

مع هذا العدد رسالة الحج هدية

الوعي الإسلامي

إسلامية ثقافية شهرية

السنة الثامنة - العدد ٩٥ - غرة ذي القعدة ١٣٩٢ هـ - ٦ ديسمبر ١٩٧٢ م

سمو أمير البلاد المعظم الشيخ صباح السالم الصباح عند وصوله الى مطار الكويت الدولي قادما من الولايات المتحدة الأمريكية ، ويرى سموه وسمو ولي العهد وعدد آخر من كبار المسؤولين في أعقاب نزول سموه من الطائرة .

أحد أبواب الحرم المكي وقد
اجتمعت فيه الى روعة الفن الاسلامي
جلال الروحانية .

الثلث

٥. فلسا	الكويت
١ ريال	السعودية
٧٥ فلسا	العراق
٥. فلسا	الأردن
١٠ قروش	لبنان
١٢٥ مليما	تونس
دينار وربع	الجزائر
درهم وربع	المغرب
١ روبية	الخليج العربي
٧٥ فلسا	اليمن وعدن
١٥ قرشا	لبنان وسوريا
٤. مليما	مصر والسودان

الاشتراك السنوي للهيئات فقط

في الكويت ١ دينار
في الخارج ٢ ديناران
(أو ما يعادلها بالاسرائيلي)
أما الأفراد فيشتركون رأسا
مع منحهم التوزيع كل في قطره

عنوان المراسلات

مجلة الوعي الاسلامي - وزارة
الأوقاف والشئون الاسلامية .
ص.ب : ١٣ كويت
هاتف : ٤٢٨٩٣٤ - ٤٢٢٠٨٨

الوعي الاسلامي

اسلامية ثقافية شهرية

AL WAIE AL ISLAMI

Kuwait P.O.B. 13

السنة الثامنة

العدد ٩٥

غرة ذي القعدة ١٣٩٢ هـ
٦ ديسمبر ١٩٧٢ م

تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية
بالكويت في غرة كل شهر عربي

هدفها : المزيد من الوعي ، وإيقاظ
الروح ، بعيدا عن الخلافات المذهبية
والسياسية

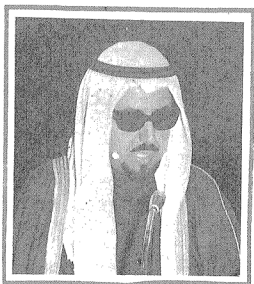
الأوضاع العربية ومسئولية الحكام العرب

أدلى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الاحمد بتصريحات الى مؤيد صحيفة الاهرام القاهرية السيد زكريا نيل بمناسبة انعقاد لجنة وزراء الخارجية والدفاع العرب في الكويت . وقد تساءل سموه في بداية تصريحاته قائلاً :

هل ينمذ هذا الاجتماع وينفض كما انفض غيره من الاجتماعات وتكون حصيلته الجبود الى أين نحن ذاهبون ؟ وهل انسدت في وجوهنا كل وسائل الممارسات الإيجابية لمجابهة عدوان اسرائيل وعنفنا من الفترات والطاقت والوسائل ما نستطيع به أن نعمل وأن نغرض وأن نستخلص الحق العربي من مقتضيه ، ثم عاد سمو الشيخ جابر الاحمد فقال : من المسئول عن هذه الأوضاع التي أوشكت أن تؤثر في الإنسان العربي وتطفئ فيه كل حماس ؟
وتعباً إلى النص الكامل لتصريح سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء :

نعم نستطيع أن نعمل ..

هكذا قال رئيس وزراء الكويت .. ولكن كيف ؟
الظروف الآن قد اختلفت ، والآن ماذا نطلب من مصر أكثر مما تتحمله من الاعباء اننا نؤيدها ونقف الى جانب رئيسها الرئيس أنور السادات ، ويكفي أن موقفه كان صريحاً كل الصراحة أعلن على العرب أن المسئولية ليست مسئوليّة مصر وحدها ، ولكنها مسئوليّة الدول العربية كلها ، وأن خطر اسرائيل قد تجاوز كل الحدود والحسابات ولذلك يجب أن تكون المجابهة جماعية ومحددة الالتزام .

سمو

ولى العهد ورئيس

مجلس الوزراء

اذن هل ترى ان قومية المعركة هي الاساس ؟

قال الشيخ جابر الاحمد : اننا نؤيد كل التأييد قومية المعركة ، نؤيدها فعلا والتزاما لا قولاً وتصريحاً بل اننى أرى أن كل من يخرج عن قومية المعركة أو يتصل منها خائن لقضيته ووطنه ، ولقد سجلنا التزامنا لقومية المعركة كتابة فى رسالة الى الأخ العقيد معمر القذافى رئيس مجلس الثورة الليبية ، ونعتبر أن كل دولة عربية وكل طاقة عربية مهما كانت ضالكتها عليها واجب فى معركتنا مع عدونا ، ولكن سؤالى الآن الى أين نحن ذاهبون ، هل ستبقى الدول العربية على هذه الحالة ، وان ينحصر دورها فى أن تسجل على اسرائيل كل تحركاتها ، وتكتفى من المجابهة بذكر تفاصيل مسهبة عن كل عدوان تشنه على أراضينا ؟ ما الذى دهانا وما هى الحلقة المفقودة التى أدت الى وضعنا هذا ؟ هناك من يهتم أن تبقى الاوضاع على ما هى عليه الآن بين العرب واسرائيل ، وفى مقدمة ذلك الدول الكبرى ، التى لها مصالح فى استمرار هذه الاوضاع واذن علينا أن نسقط من حسابنا هؤلاء الذين لا يريدون لنا الا ما يريدونه هم والذى يتفق مع مصالحهم الذاتية .

ثم قال الشيخ جابر الاحمد : من المخجل لنا ولمسمعتنا العربية أن تضيع منا الوسائل وهي في يدنا ، نعم — قالها بقوة — توجد امكانيات عربية وطاقات عربية وأسلحة عربية تستطيع أن تقوم بدورها بكل كفاءة فاذا كانت مصر الرابضة في وجه العدوان وتجنّد مئات الالوف من شبابها تحت السلاح في مجابهة العدو ولا يستطيع طيرانها أن يصل الى مدى العمق في داخل اسرائيل ردا على ما تقوم به من اعتداءات متواصلة على الاجواء العربية الى حد السيطرة عليها فان جماعية مجابهة العدو تفرض علينا أن يكون هناك تكامل في قوتنا العسكرية هناك الاردن على حدود اسرائيل وهناك سوريا أيضا •
ومن هناك يمكن تعويض القصور في الوصول الى عمق اسرائيل •

نترك مقاعد الحكم

اذن ما هي الوسائل ، والكل ينتقد ، ولا يستطيع أن يقدم حلا أو مقترحا ؟ • قال الشيخ جابر الاحمد : نقطة واحدة هي الاساس ، الثقة بين العرب وهذا العنصر مفقود بيننا ولا توجد ثقة بين الدول العربية بعضها البعض وهذه هي مشكلتنا التي أوصلتنا الى تلك الأوضاع المتدهورة كيف تتوافر الثقة فيما بيننا كانت هناك محاولات سابقة ولا تزال مستمرة لتوحيد الصف العربي ، وتصفية الجو وازالة الخلافات وقد نتجح هذه المحاولات ولكن من الذي يضمن ان يبقى للكلمة والاتفاق شرفه سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب •

سؤال واحد نوجهه لأنفسنا : هل نحن جديرون بمسئولية الحكم وقيادة أمتنا الى النصر اذا كنا جديرين بذلك فلا يهمننا ونحن نخوض معركة تحرير وشرف ومصير أن نظل على مكاتبنا أو في مناصبنا يتحتم علينا أن ننزل

على ارادة الشعب العربى • لنحافظ على عنصر الحماس فيه ، وان نتحرك بأى عمل عربى جماعى له هدفه المحدد الذى نصل اليه فى صراعنا مع عدونا أما أن نتجمد هكذا فان مصير العرب كله مهدد بكارثة لا يستطيع أحد أن يحيط بحجمها •

المسئولية وتحديد المواقف

يقول الشيخ جابر الأحمد : اننا لا نريد أن نسبق الحوادث قبل أن تتضح النتائج فى اجتماع الكويت ، ولكننا سنقف على حافة الهاوية ، اذا تكررت تجربة الاجتماعات السابقة ، والتعليمات صريحة ومحددة لوفد الكويت فى هذا الاجتماع ، سنلتزم التزاما كاملا بتنفيذ ما نتفق عليه مع أشقائنا داخل خطة عربية ، وبدون أية تحفظات ، ولذلك فاننا نلح أن يكون هذا الاجتماع وما يتوصل اليه على مستوى الاخطار ، وأن تحدد فيه المواقف العربية والمسئولية بكل وضوح ، وانه فى سبيل الهدف القومى ومستقبل الشعب العربى لا يهمنا سوى الاتفاق العربى والوصول الى تخطيط محدد لهدف محدد فى أى تجمع عربى يكون فى الكويت أو فى خارج الكويت •• اننى أؤكد على ذلك حتى لا يتصور أحد أن مجرد انعقاد هذا الاجتماع فى الكويت سيكون دعاية للكويت وما قيمة أى دعاية لأى بلد عربى لا تزال تجثم على صدره الهزيمة والاحتلال •

ثم قال رئيس وزراء الكويت : يجب علينا جميعا أن نحذر من وقوع شىء هام فى مجال تحركنا السياسى ، وهو أن أصدقائنا سينصرفون عن قضيتنا بعد أن وقفوا موقف التأييد لحقنا ثم طال بهم الانتظار ولم يجدوا من أصحاب الحق سوى الحيرة والتخاذل والجمود ، فمتى نتحرك وتغيير الظروف الدولية يفرض علينا أن نحسم صراعنا مع عدونا مهما كان حجم التضحيات •

الإيمان والعمل

للدكتور : على عبد المنعم عبد الحميد

أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن موقوفا :

« ليس الإيمان بالتبني ولكن ما قر في القلب وصدقه العمل وإن قوما ألهمهم إمانى المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا : نؤمن الظن بالله تعالى : وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل » .

وأخرج البخارى في تاريخه عن أنس مرفوعا :

« ليس الإيمان بالتبني ولا بالتحلى ولكن ما قر في القلب ، فأما علم القلب فالعلم النافع وعلم اللسان حجة على بنى آدم » .

الإيمان هو التصديق بما علم من الدين بالضرورة تصديقا يستقر في القلب ، وتظهر آثاره على الجوارح ، والذي يتصف بالإيمان حقا يوقن بمعرفة الله تعالى أيقانا لا يقبل الشك ، فيتحلى بمكارم الأخلاق ، ويظهر أثر ذلك في تهذيب النفس ، واستفاعة العمل ، فلا يجديه نفعا أن يقول : إني مؤمن وهو خبيث الخبير ، أسد الطوبى ، كزبه الأداء ، والحديث الشريف يدعوا إلى العمل وينهى عن التواكل والافتقار بالأمانى الزائفة التى لا تحقق شيئا نافعا ، وكثيرا ما يهلك الإنسان شبيبة حيث يخيّل إليه السراب ماء وظل السحاب واقيا من حمارة اللفظ فيدع الحقائق الواقعة إلى وادى الأمانى الزائفة ، وتمضى الأيام دون أن يحصل على طلبته أو يحقق رغبته ، والإسلام يعتمد في توجيهاته السامية على العمل المثمر ، فمن زعم أنه محسن الظن بالله فإن شرع في تحقيق الصلة الروحية القوية الدافعة إلى الجد والمثابرة على فعل الخير كان إحسان ظنه معينا له على الدوام والثبات وجنى أطيب الثمرات ، وأما من تواكل ولاذ بأسباب الخمول فإن إحسان ظنه بالله فى هذه الحالة خيال أو خبال « بالمفائة التحنيط فى الأولى والموحدة فى الثانية » .. ومظهر الإيمان الجاد يتجلى فى أداء وصايا الله لعباده والبعد عن كل ما ينافىها ، وقد وضع القرآن الكريم تلك الوصايا وسردها أحيانا مجمعة وأحيانا أخرى متفرقة ، كما وردت تلك الوصايا فى الكتب السماوية التى سبقت كتاب العزيز ، إذ هى تجمع أصول ما حرم الله على عباده فى الأقوال والأعمال كما تشمل ما يقابلها من أصول الخير والفضائل ، وقد وردت متفرقة

هى كثير من سور القرآن الكريم فورد بعضها فى سورة البقرة وسورة النساء وسورة النحل ، كما ورد لبعضها تفصيل فى سورة الاسراء ، ولكنها جمعت كاملة فى سورة الانعام حيث قال الله تبارك وتعالى « قل تصالوا ائلا ما حرم ربكم عليكم ، ان لا تشركوا به شيئا ، وبوالوالدين احسانا ، ولا تقتلوا اولادكم من اطلاق نحن نرزقكم واياهم ، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون . ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هى احسن حتى يبلغ اشده ، واوفوا الكيل والميزان بالقيسط ، لا تكلف نفسا الا وسعها ، واذا قتلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ، وبعهد الله اوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون ، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلك وصاكم به لعلكم تتقون » .

هذه هى الوصايا العشر كما وردت فى سورة الانعام ولكى يستطيع المسلمون الامام بها وادراك مراتبها التى تثبت ارکان الخير فى الارض وتشرى السلام وتحسن العقىبى فى الآخرة نفسرها فى ابجاز ، ففى تفسيرها زيادة على ما سبق توضيح الطريق للسالك المؤمن الذى لم تغره الامانى الكاذبة ، وانما تزود بالعمل بعد ان ادرك النتائج الطيبة لاحسان ظنه بالله فاحسن العمل فنقول والله ولى التوفيق .

« قل تعالوا ائلا ما حرم ربكم عليكم » امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول لعباد الله جميعا : اقبلوا على ائلين لكم ما حرم ربكم عليكم فانه سبحانه هو الذى يحل ويحرم وانا مبلغ عنه باذنه فاسمعوا عنى هذه الوصايا وتمسكوا بها جاء فيها :

الوصية الاولى : « ان لا تشركوا بى شيئا » نهى عن الاشراك بالله لان الشرك هو الكفر وهو اشد المحرمات افسادا للعقل ، وهو طمس للفترة السليمة ، فكل ما عدا الله سبحانه مخلوق لله وعبد له « ان كل من فى السموات والارض الا ائلى الرحمن عبدا » فاعبدوه وحده بما شرعه على النسبة رسله لا حسب اهوائكم ولا اهواء احد من الخلق امثالكم .

الوصية الثانية : « وبوالوالدين احسانا » واحسنوا للوالدين احسانا كاملا تاما لا تدخروا فيه وسعيا ولا تالوا فيه جهدا ، وهذا نهى عن الاساءة مهما صغرت ، وقد ورد فى سورة الاسراء قوله تعالى : « ولا نقل لهما اف » وفى سورة لقمان « ان اشكر لى ولوالديك » وروى البخارى ومسلم والترمذى والنسائى عن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اى العمل افضل ؟ « قال : الصلاة على وقتها ، قلت : ثم : اى ؟ قال : بر الوالدين . قلت : ثم اى ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله » فقدم بر الوالدين على الجهاد فى سبيل الله الذى هو اكبر الحقوق العامة على الانسان ، لان حقوق الوالدين على ولدهما اعظم واجل عند الله من جميع حقوق الخلق عليه ، وعاطفة البنوة من اقوى غرائز الفطرة ، فمن قصر فى بر الوالدين والاحسان اليهما كان فاسد الفطرة مضيعا للحقوق جميعها فلا يرجى منه خير لاحد .

والوصية الثالثة : « ولا تقتلوا اولادكم من اطلاق نحن نرزقكم واياهم » فلا يجوز بحال ولا يحل ابدا ان تقتلوا اولادكم من الفقر الواقع بكم فعلا اى الفقر المتحقق الحاصل ، وفى آية اخرى وردت فى سورة الاسراء نهى عن قتل الاولاد خشية الفقر المتوهم اى غير الحاصل فعلا ، وانما يخاف حصوله لكثرة الاولاد قال تعالى : « ولا تقتلوا اولادكم خشية اطلاق نحن نرزقهم واياكم » وقدم هنا رزق الاولاد على رزق الاباء عكس آية الانعام ، فلا يباح باى حال الإقدام على هذا

الفعل المشائن لأن الله سبحانه هو الذى يرزق العباد ويضمن لهم ذلك فى صريح القرآن الكريم : « وفى السماء رزقكم وما توعدون ، غروب السماء والأرض إنه لحق مثلها أنكم تنطقون » « وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها » ولكن يجب السعى والكسب والجِد فى الحياة ليحصل الرزق ، ويتحقق ، فالسما لا تبطر ذهباً ولا فضة . « فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه » وحث الآيات والأحاديث الشريفة على وجوب العمل لكسب القوت والحصول على ما يمكن الحصول عليه من العيش الحلال ، ولا يعترف الإسلام بالكسالى والأتكاليين ولا يقر أبداً السؤال فاليد العليا خير من اليد السفلى دائماً ، وخيرات الأرض تكفى أهلها مهما تكانروا فالذى خلق الأرض قدر فيها أقواتها وهو الحكيم العليم .

الوصية الرابعة : « ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وتطلق الفاحشة على ما ثبتت شدة قبحه عقلاً وشرعاً ، وما يرتكب الفاحشة الا البعيد عن معرفة الله تعالى وعن العقول ، والفواحش التى يفتقرها الجاهلون منها : الزنا واللواط وقذف المحصنين والمحصنات ، وكثير من الناس من يرتكب بعض الفواحش معلنًا بها ، ومنهم من يأتيتها سرا بعيداً عن رقابة الناس ، أخرج ابن أبى حاتم عن أبى حازم أنه سمع مولاة يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « مسألة الناس من الفواحش » وعن عمر بن حصين فيما أخرجه ابن أبى حاتم أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أرايتم الزانى والسارق وشارب الخمر ، ما تقولون فيهم ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال : هن فواحش وفيهن عقوبة » وعن عكرمة قال : « ما ظهر منها ظلم الناس وما بطن الزنا والسرقة » لأن الناس يفعلونها فى الخفاء وروى البخارى ومسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا أحد أغبر من الله ، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وقال تعالى : « وذكروا ظاهر الأثم وباطنه » وفى سورة الأعراف : « قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والأثم والبغى بغير الحق وإن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وإن تقولوا على الله ما لا تعلمون » .

الوصية الخامسة : « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق » نهى عن قتل النفس التى حرم الله قتلها بالإسلام أو بالمهد أو بالاستئمان ، روى الترمذى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة . وأن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً » وفى قول الله تعالى : « الا بالحق » إشارة الى ما يباح به قتل النفس شرعاً وفى الحديث الشريف : « لا يحصل دم امرئ مسلم الا بأمر ثلاثة : كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير حق » « ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون » الإشارة الى الأوصايا الخمس التى مرت وتلت فى الآية الكريمة ، والوصية مضاهها : ما يهدى الى الإنسان عمله من خير أو ما يطلب اليه تركه من شر مع اقتزان ذلك بما يرجى له من أثر ، والمعنى : أنها وصاكم الله بذلك لما فيه من الخير العميم والمنفعة المؤكدة ، وكل هذا مما تدركه العقول الناضجة ، وفى قوله تعالى : « لعلكم تعقلون » تعريض بان ما هم عليه من الشرك وما بعده أشياء لا يقرها العقل السليم ، وليست فيها أدنى مصلحة ظاهرة للعاقل المفكر المتدبر ، فعسى أن تعلموا ما فيه الفائدة وهو ما أرشدنا اليه رب العالمين ، فنتسبوا على نهجه القويم ، وتسلكوا طريقه المستقيم .

الوصية السادسة : « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ

أشده « أى أن مما يتلى عليكم من الوصايا التى وصاكم الله بها هو الا لا تقربوا مال اليتيم اذا كنتم ولاة امره او إذا تعاملتم معه الا بأفضل ما يوصل اليه الخير من حفظ ماله وتنميته المحققة من وجوه الحلال ، وقوله تعالى « ولا تقربوا » أبلغ فى النهى من النهى عن الفعل نفسه لأن هذا التعبير الكريم يتضمن النهى عن الاسباب والوسائل التى تؤدى الى الفعل وتوقع فيه ، وبلوغ الأشد معناه : بلوغ سن الرشد والقوة ، وقال صاحب لسان العرب : « الأشد معناه مبلغ الرجل الحنكة والمعرفة » وأورد ابن منظور المصرى (١) عن الأزهري انه قال : « ورد الأشد فى كتاب الله تعالى فى ثلاثة معان يقرب اختلافها : فأما قوله فى قصة يوسف عليه السلام : ولما بلغ أشده : فمعناه الإدراك والبلوغ وحينئذ راودته امرأة العزيز عن نفسه ، وكذلك قوله تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ، قال الزجاج : معناه احتفظوا عليه ماله حتى يبلغ أشده فإذا بلغ أشده فادفعوا اليه ماله ، قال وبلوغه أشده أن يؤنس منه الرشد مع أن يكون بالغاً ، وقال بعضهم حتى يبلغ ثمانى عشرة سنة ، قال أبو اسحق : لست أعرف ما وجه ذلك لأنه اذا أدرك قبل ثمانى عشرة سنة ، وقد أونس منه الرشد فطلب دفع ماله اليه وجب له ذلك ، قال الأزهري ، وهذا صحيح وهو قول الشافعى وقول أكثر أهل العلم . الخ وأما قوله تعالى فى قصة موسى صلوات الله على نبينا وعليه : « ولما بلغ أشده واستوى » فإنه قرن بلوغ الأشد بالاستواء وهو أن يجتمع امره وقوته ويكتهل وينتهى شبابه ، وأما قول الله تعالى فى سورة الأحقاف : « حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة » فهو أقصى بلوغ الأشد وعند تمامها بعث محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وقد اجتمعت حنكته وتام عقله فبلوغ الأشد محصور الأول محصور النهاية غير محصور ما بين ذلك ، وقد اشترط الشارع الحكيم لبناء اليتامى أموالهم بلوغهم سن الحكم والرشد معا وظهور رشدهم فى المعاملات المالية بالاختبار والتجربة قال تعالى : « وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم أموالهم » وهو خطاب للأولياء والأوصياء ، وميزان الرشد يبرز بكثره التجارب والمران واحسان المعاملات المالية واجادة التصرف فى تغليب المال واستثماره .

الوصية السابعة : « وأوفوا الكيل والميزان بالقسط » أمر باتمام الكيل فى حالتي الأخذ والعطاء ، وإيفاء الميزان لأنفسكم فيما تشترون ، أو لفيركم فيما تبيعون ، وقد ذم الله سبحانه المطففين فى سورة سمها باسمهم وتوعدهم فيها بالعذاب الشديد على فعلهم فقال تبارك وتعالى : « ويل للمطففين . الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . » وأوضحت الآيات أنهم بعيدون عن الإيمان بيوم البعث والحساب (الا يظن أولئك أنهم مبعوثون . ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لرب العالمين) ولما كانت اقامة القسط تاماً أمراً دقيقاً جداً لا يمكن تحقيقه فى كل مكيل أو موزون تمام التحقيق قال سبحانه : « لا تكلف نفسا الا وسعها » أى انه تعالى لا يلزم انساناً الا ما يسعه فعله بدون مشقة ولا حرج ، فالمراد — : أن يضبط الكيل والميزان بحيث يعتقد أنه لم يظلم فيها بزيادة أو نقص يعتقد به شرعاً وقد قص القرآن الكريم علينا ما كان من قوم سيدنا شعيب عليه السلام وبعدهم عن العدل فى ميزان أو كيل فحكى عن نبيهم قوله : « ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » وروى الترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان : « أنكم

وليم امراً هلكت فيه الأمم المسالمة بكم « ويكفى من شدة الزجر عن التطفيف
في خيل او ميزان ان الله ببارك وتعالى سماء عنا في الارض وهسادا .

الوصية الثامنة : « واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » امر بالعدل في
الأقوال حين الشهادة أو القضاء ولو كان المنهود به أو عليه ، وكذلك المتعاضد
عندكم مريباً هرابه لحم ودم أو نفس وروح ، فاعدل في الأقوال لازم وواجب
كالعدل في الأفعال ، وقد وضع الله سبحانه ذلك في سورة النساء حيث يقول
تبارك وتعالى : « يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالمعصية تشهداء لله ولو على
انفسكم او الوالدين والاهربين ان يكن عبداً او حرة او مملوكاً او منكم او منكم او منكم
الهي ان تعدلوا وبن تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيراً » ونسند
الله في ذلك اي في العدل حين الشهادة والقضاء مهما كانت الصلة بالمنهود له
او عليه ، وكذلك المتقاضى لان العدل قوام الحياة حياة الأمم ، فلا يجوز ان تحكما
الصلوات فتحتملنا على الظلم او الميل عن الصراط المستقيم ، ومن حاد او ظلم غاله
سبحاسبه فهو جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فلا تخفى عليه
خافية .

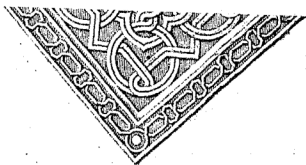
الوصية التاسعة : « وبعهد الله اوخوا » وهو ينتظم ما عهد الله تعالى الى
خلقه على السنة انبيائه ورسله ، وما يعاهد الناس بعضهم بعضاً عليه مما يوافق
الشرع ، وقد ورد لفظ العهد في القرآن كثيراً مثبثاً الى ذلك قال تعالى : « ولقد
عهدنا الى آدم » وقال سبحانه : « ألم اعهد اليكم يا بني آدم » وقال ايضاً :
« واوخوا بعهد الله اذا عاهدتم » وقال : « اوكلنا عاهدوا عهداً بنده فربق منهم »
وجعل الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين فقال عز اسمه : « والموفون بعهدهم اذا
عاهدوا » وقال : « والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » وعد الرسول صلى
الله عليه وسلم نكث العهد من صفات المنافقين فقد روى البخاري عن عبد الله
ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اربع من كن
فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى
يدعها : اذا حدث كذب ، واذا وعد اخلف ، واذا عاهد غدر ، واذا خاصم فجر »
نعوذ بالله من النفاق واهله « ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون » اي ان ما سمعتموه
مما تلوته عليكم هو ما وصاكم الله به فليعلمكم تذكرون ما فيه من الصلاح لكم
يحملكم ذلك على العمل به ويذكر بعضكم بعضاً وهذا من التواصي بالحق
والتواصي بالصبر ، وعد الله تعالى التذكر للخير والعمل به من دلائل الانابة اليه
والرجوع الى اوامره وخشيته وخوف عذابه قال سبحانه : « وما يتذكر الا من
ينيب » وقال جل وعلا : « سيذكر من يخشى » .

الوصية العاشرة : « وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل
فتفرق بكم عن سبيله » وهذا بيان لما يدعو اليه رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم من الدين والشرع القويم وانه سبيل الله الذي يوصل الى رضائه سبحانه
كما يوصل الى نيل السعادة التامة في الدنيا والآخرة ، والصراط المستقيم هو
شرع الله ، اخرج احمد والنسائي والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
قال : « خط رسول الله خطاً بيده » ثم قال : « هذا سبيل الله مستقيماً » ثم خط
خطوطاً عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال : « وهذه السبل ليس فيها

سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه» ثم قرأ : « وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » . وروى ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى : « ولا تتبعوا السبل » قوله : « امر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة ، واخبرهم انه إنما اهلك من كان قبلهم . أمراء والخصومات » . . ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » التقوى اسم لكل ما يتقى من الضرر العام والخاص مهما يكن نوعه فالأمر باتباع الصراط المستقيم والمنهى عن سبيل الفى والضلال هو ما وصاكم به ربكم ليهيئكم للبعد عن كل ما يشقى ويردى فى الدنيا والآخرة ، وما يوصل الى السعادة التامة فيها ، وقد وردت آثار كثيرة بشأن تلك الوصايا منها ما أخرجه الترمذى وآخرون عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « من سره ان ينظر الى وصايا محمد التى عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات : « قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم » الى قوله تعالى : « ذلكم وصاكم ربكم لعلكم تتقون » .

والخلاصة :

ان الايمان الصحيح ليس بالتمنى ، ولكن بالعمل وتنفيذ اوامر الله واتباع وصاياه كما وردت في محكم كتابه وعلى لسان خير خلقه صلى الله عليه وآله وسلم ، والايمان المستقر في القلب لا بد وان تبدو آثاره الطيبة على فعل الجوارح ، واما قول اللسان دون عمل فهذا مما جاء فيه قول الصلي الكبير : « كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون » وهو حجة على ابن آدم يوم القيامة ومما يؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى : « ليس بأمانكم ولا أمانى اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا » نفوذ بالله تعالى من قول بلا عمل ونسأله جلّت قدرته ان يوفقنا لتنفيذ وصاياه والعمل بما أوحاه الى سيد المرسلين ان ربى سميع الدعاء .

هاشمية : عن الحافظ ابن كثير في كتابه (الباعث الحثيث الى معرفة علوم الحديث ص ٢٤ ، ٢٥) الحديث الموقوف : مطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل فيه غيره الا مقيدا وقد يكون اسفاده متصلا وغير متصل .

الحديث المرفوع : هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه سواء كان متصلا أم منقطعا أم مرسلا .

(١) الأشد بفتح الهمزة وضم اللشين - لسان العرب ص « ٢٨٣ » ج ٢ طبع دار لسان العرب بيروت - لبنان .

القرآن..

وعلم الفلك

٢

للدكتور محمد جمال الدين الفدى

اصل الكون :

لا يعطينا العلم بكافة فروعه جوابا شافيا ولا معنى واضحا ترضى به العقول أو تطمئن اليه النفوس عن اصل الوجود ، كما انه لا يتعرض قط لموضوع علة وجودنا وسبب مجيئنا ، وعما اذا كانت لنا رسالة خاصة على الارض . وما دام هناك وجود لنا ووجود لما حولنا فمن العبث ان ندعى ان الغدم هو الاساس الطبيعى ، ولكن من المنطق ان نسلم بحقيقة (الموجد) الأزل الذى هو علة كل شىء ، والذى شهد نشوء كل شىء . والذى يعطى هذا المعنى هو الدين ويشير القرآن الكريم الى ذلك فى عدة آيات مثل قوله تعالى فى سورة فصلت الآية (٥٣) : (سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق أو لم يكف بريك انه على كل شىء شهيد) .

وهناك ثلاث طرق فقط عالج بها بعض العلماء اخيرا اصل الوجود . والحقيقة ان هناك طريقتين لا ثالث لهما ، وذلك نظرا لان الطريقة الثالثة هى فى الواقع مجرد تحايل غير منطقي ، فحواه اننا قد نستطيع القول بان الكون على حالته الراهنة انما نشأ عن سلسلة من حالات اخرى سابقة ، واننا نستطيع ترتيب الخطوات السابقة التى مر بها الكون فى تتابع منتظم حتى نصل الى مرحلة الصفر على غرار الصفر فى الاعداد . وتعتمد الطريقة العلمية الاولى على مجرد الحظ أو الصدفة ، وهى تقول انه قد يحدث بالصدفة ان يمر الكون عبر سلسلة من مراحل النشوء والتطور ، تماما كما يمر عقرب الساعة أمام أرقام الميناء . ويعنى ذلك وجود دورة من حالات التطور تتكرر على الدوام ، أى انه ليس هناك ابتداء أو انتهاء ، وانما يتحرك الكون ليبدأ تطوره من حيث انتهى . ونحن حتى

إذا سلمنا بهذا جدلاً فمن أين أتت مادة الأصل ؟ الحقيقة أن العلم أنها يبدأ دانها من مرحلة معينة يفترض فيها وجود الأشياء من غير التعرض لأمس موجودها ومنظم خط سيرها وواضح طريقة تطورها ...
وتقرر الطريقة الثانية من غير أساس علمي قوي أو منطق سليم أن الكون كان هكذا على الدوام ، وسوف يظل على ما هو عليه إلى الأبد ، بحيث لا يوجد ابتداء ولا معنى للانتهاء .

ومن اللازم أن نلاحظ أن هذه النظريات ، شأنها كشأن أية نظرية علمية أخرى ، تبدأ كما قلنا بفروض ، أو مسلمات تسمى أحياناً بديهيات ، مثل التسليم بظهور مادة الأصل تلقائياً أو قيام النظم والقوانين الكونية الثابتة تلقائياً كذلك ، فإذا ما سلمنا بقيام نظام بالصدفة عبر الزمان الطويل فهل تستطيع الصدفة وحدها أن تقوم على تثبيت ذلك النظام عبر الزمان وتعميمه عبر المكان ؟ إن حساب الاحتمال الرياضي لا يعرف مثل هذا الكلام .

وقبل أن نعلق على هاتين النظريتين نؤكد بأن المؤلف هو أن لكل شيء موجوداً أوصانما . فإذا قلنا إن للكون موجوداً أنها نساير الحقيقة المشاهدة ونسلم بداهة في نفس الوقت بأن هذا الخالق الموجود تختلف صفاته عن صفات المخلوق ، فإذا كان للكون موجود فليس للموجود موجد ... واهلجراً نستطيع أن نتبين أن للموجود من الأسماء أو الصفات ما يجعلنا نسبه كما سبى نفسه في القرآن : الأول ، الآخر ، الظاهر ، الباطن ، الخالق ، الباري ، المصور ، .. الوهاب ، الرزاق ..

وطبيعى أن هذا الحل العلمى الذى ينادى به الدين هو أفضل وأسلم وأصح من افتراض وجود مادة فى الأصل وقيام نظم لا خالق لها ولا مبدع على غير المؤلف .

وان ابعاد الكون المرصود قد امتدت فى ظل الفلك الراديوى الى حدود نحو ٢٠ ألف مليون سنة ضوئية ، وهذا الرقم هو مجرد كسر صغير بالنسبة الى الأبعاد التى يفترضها العلماء للكون الذى يستغرق تطوره فترة من الزمن ضخمة وتقدر بعشرات آلاف ملايين السنين بحيث تكاد تكون لا نهائية بالنسبة الى عمر الإنسان وحضاراته على الأرض . ولهذا تبذل الجهود المضنية من أجل التغلب على هاتين الحقيقتين الداخلتين فى صميم الدراسات الكونية بالاستعانة بالعلوم الأخرى ، حيث أن قوانين الطبيعة التى اكتشفت على الأرض يجرى تطبيقها فى السموات ، كما أن النظم المختلفة لما نراه فى العلم المبني على مسلمات يمكن أن تعطينا أنواعاً متباينة من الأكوان والقوانين التى تحكمها . ويمكن لعالم الرياضيات البحتة أن يبنى كل نماذج الأكوان الممكنة معتمداً فى ذلك على مجموعات القوانين الطبيعية ، مثل الديناميكا الحرارية ، والنسبية العامة ، تماماً كما يبنى عالم الهندسة كل أنواع الهندسات الممكنة (هندسة اقليدس ، هندسة ريمان ...) كل ذلك بصرف النظر عن الهندسة الفعلية للفضاء الذى من حولنا .

وهكذا يصبح تشييد نماذج الأكوان فرعاً من فروع الرياضة البحتة ، أما مسألة التعرف على أحد هذه النماذج والاستدلال على أنه كوننا بالذات فتملك

مسألة أخرى ليس من اليسير الخوض فيها أو التعرض لها هنا . ويتساءل العلماء قائلين : لماذا يوجد كون واحد فقط ؟ وهل هذا الانفراد مجرد صدفة أو هو ضرورة ؟ اننا ليس لدينا ما يثبت عمليا وعلميا وجود كون آخر غير هذا الذى نراه من حولنا . وقد امتدت ابعاده من عدة مئات آلاف السنين الضوئية الى عدة آلاف الملايين بتقدم آلاف الرصد الفلكي مصداقا لقوله تعالى فى سورة الذاريات الآية (٤٧) : « والسما بينناها بايد وإن لموسعون » وربما يكون المعنى كذلك اننا نمسرون (أى لدينا المزيد رغم اتساع الكون) . ان الكون يتهدد بالفعل ويزداد حجمه كما نادى بذلك النظرية النسبية . على أية حال الكون واحد فقط ، وهو لا يمكن ان يكون لا نهائى الأبعاد كذلك ، والا لاشتعلت كل أركان السماء بالضوء ليلا ، ولما ظهرت تلك الاجزاء المظلمة بين النجوم ولامتلاء السماء كلها بالنجوم المتناثرة الى ما لانهاية فى أى اتجاه ، كما تصبح الجاذبية لانهاية القدر كذلك ، وهو أمر غير مشاهد . ولهذا كان من اللازم افتراض أن شكل الفضاء الكونى على أعظم مقاييس له تباها كما يبدو لنا على اصغر مقاييسه على الارض ، أى انه ينحن على نفسه مصداقا لقوله تعالى فى سورة الملك الآية (٣) : « ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت » .

ووحداية الكون دليل آخر على وحدانية الخالق كما أن شمول النظام وثبوته الذى جعل من الممكن استخدام العلم وتطبيقه ، هو فى حد ذاته خير برهان علمي قاطع على وحدانية الخالق جل وعلا . واننا لنجد نفس المعانى والنتائج عندهما ننقل الى عالم الحياة .

ان كلمة حياة من اصعب التعبيرات أو الكلمات تعريفا من الوجهة العلمية . بل لقد ذهب فريق من العلماء الى أن كلمة (حياة) غير قابلة للتعريف العلمى الدقيق الشامل للأسف الشديد . ولو اننا نظرنا الى كل صفة من صفات المادة الحية — مثل صفة الحركة ، أو التوالد ، أو التغذية أو النمو .. لوجدنا ان هناك حالات تسمى فيها الاشياء (حية) ولكنها لا تتوفر لها معظم هذه الصفات . ومن أمثلة ذلك بعض الطفيليات . وهناك حالات أخرى تسمى فيها الاشياء ميتة ومع ذلك نجد لها بعض تلك الصفات ، مثل ظاهرة النمو فى البلورات .

وقد ورد فى بعض التعريفات الدقيقة الحديثة لبعض العلماء أن المادة (الحية) هى كل وحدة نظامية مميزة بثبات ديناميكى ، وقادرة على حفظ كيانها بنفسها ، وعلى امتصاص الطاقة من أى نظام قائم حولها ، وعلى تثبيت بقائها بواسطة التوالد أو الانقسام والموت .. كل ذلك بالإضافة الى أن الوقت الذى يمتاز به قيام تلك الوحدة (الحية) يجب أن يكون أطول من الوقت الذى يمكن أن تستغرقه أية عملية من العمليات المميزة لها . وعلى الرغم من هذا التعقيد الفنى فى تعريف (الحياة) هناك أشياء كونية عديدة يمكن أن تدخل بسهولة تحت طائل هذا التعريف ، ومن أمثلة ذلك السدم والكواكب والسحب .. فمن المعروف أن كل ما فى الكون من ألوان المادة وأنواعها المختلفة انها يتحرك أو يتسحب ، ابتداء من الذرات ومركباتها الى المجرات ووحدتها . وهى تتمد

الطاقات ، وقد تنقسم ، وتنمو .. فهل هى حية .. ؟ وليس منا من يجهل أن الكهارب التى تجرى من حول النوى داخل الذرات ، وأن الكواكب السائرة تسبح من حول الشمس فى المجرات ، وأن هذه الأخيرة تنطلق عبر خضم الفضاء الفسيح بسرعات متزايدة الى مصير غير معلوم ، فهل هذه جميعها تتوغل لها صفات الحياة كلها أو بعضها .
ومما يزيد من حرج مركز هذا التعريف — أو أى تعريف آخر مماثل — وجود تلك المواد الدقيقة المعروفة التى تقف على الحدود الفاصلة بين ما قد نسميه (حيا) وما قد نسميه (ميتا) وتلك هى الفيروسات .

فالفيروسات عبارة عن مواد كيميائية — يمكن تحضير أغلبها فى المعمل — ولا يمكن أن توصف بالحياة حسب معناها المعروف ، إذ أنها تمتاز بخواص التكوين الذاتى فى البيئة الملائمة ، وبالنمو والتكاثر ، ولكنها صغيرة جدا ، (أصغر من أى كائن حى عادى) . ويكاد تركيبها لا يمت بصلة للتركيب الاساسى للخلية الحية .

أما الجسم الحى الذى تتمدد فيه الاعضاء وتتباين ، فهو مرحلة متقدمة من تطور الوحدات (الحية) تتعاون فيها تلك الاعضاء على القيام بمظاهر (الحياة) المختلفة من تنفس وتناسل وحركة وتغذية .. ويظل الجسم حيا ما دامت تلك الاعضاء أو على الأقل الرئيسية منها ، تقوم بأداء وظائفها . هذا ملخص تعريف الحياة والجسم الحى . أما (الروح) فهى الجوهر الذى يمتاز بالوعى والارادة والفكر .. الى غير ذلك من الصفات التى دونها صفات المادة الحية التى تعمل آليا أو بالفريزة .. وتسكن الارواح الاجسام الحية . والمعروف أنها تدخل جسم الجنين عندما يبلغ شهره الرابع ، وتظل تسكن الجسم الحى وتندرج معه بالنمو على النحو المعروف ولا تهجره أو تغادره نهائيا إلا اذا مات .

ومعنى ذلك أن الجسم الحى كالبيت الذى يسكنه الناس والروح هنا بمثابة السكان ، والجسد بمثابة الجدران . ويعالج علم الحياة « البيولوجى » كما يعالج علم الطب ، موضوع مقومات الحياة وتركيب الجسم ، وما يصيبه من علل وما قد يطرأ عليه من أمراض تؤدى الى الوفاة ، وكل تلك المجالات عبارة عن دراسات علمية تدخل فى نطاق العلم .

السموات :

كان من الطبيعى أن يشير القرآن الكريم فى سياق حديثه عن الكون — كتاب الله المنظور — الى المجرات النائية التى يعج بها الفضاء ، والتى تضم كل واحدة منها آلاف بلايين النجوم أو الشمس ، فقال مثلا فى سورة الواقعة الايتان (٧٥) ، (٧٦) : « فلا أقسم بمواقع النجوم . وإنه لقسمن لو تعلمون عظيم » .

فمواقع النجوم شيء جدير بأن يقسم به الخالق ، وهى تكاد تفوق حدود الوصف والخيال ، كما أنها أخذة فى التزايد لأن المجرات تتباعد بسرعات رهيبية .

ومنذ سنوات ولدا فرع جديد من فروع علم الفلك عرفنا بأجرام سماوية غامضة تسمى (اشباه النجوم) أو (الكوازار) ، وهى فى الواقع مجرات عظيمة تبدو لمعظم بعدها عنا كأنها نقط مضيئة وسط خضم الفضاء المترامى الاطراف مثل (كوازار ٣ - ك ٩) . ولكن الله تعالى يقول فى سورة يونس الآية (١٠١) : « قل انظروا ماذا فى السموات والارض » ويقول فى سورة الاعراف الآية (١٨٥) : « اولم ينظروا فى ملكوت السموات والارض » وعليها اذا بامر من ديننا ان نرصد تلك العوالم النسائية التى تتكون منها السموات لندرك عظيمة الخالق ونلمس قدرته التى لا حدود لها ..

وترسل ، او فى معنى اصح ، ارسلت تلك العوالم طاقات موزعة بانتظام خلال الكون ، نعرف عليها بفرع الفلك الجديد المسمى الفلك الراديوى .

اقطار السموات والارض :

يظن كثير من الناس خطأ — وقد كنت منهم — ان قول الله تعالى فى سورة الرحمن الآيات (٣٣ - ٣٥) : « يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان . فبأى آلاء ربكنا تكذبان . يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » من دلائل انطلاق الانسان عبر الفضاء ، ولكن الحقيقة عندما نفهم معنى اقطار تماما نجد ان المعنى اشارة واضحة للتعجيز كما هو ظاهر من الآية (٣٥) .

اما النفاذ من اقطار الارض فما من شك ان معناه اختراق الكرة الارضية عبر لبها المستمر والخروج من الجهة المقابلة .. وما من شك ان مجرد اختراق القشرة الباسية للارض معناه انطلاق مواد الباطن على هيئة بركان مدمر .. اما اختراق اقطار السموات فبالمثل معناه عبور الشمس والنجوم وسائر الوان الغبار الكونى واحزمة الأشعة الكونية ومجاريها وهى اشد احراقا وفتكا من براكين الارض .. !!

اما الوصول الى القمر او المريخ او الزهرة فليس مغناه النفاذ من اقطار السموات بحال من الأحوال ، وقد فهمنا امتداد الكون واتساع السموات وان اقطارها تريب وتزيد على عدة آلاف ملايين السنين الضوئية .. !

ولكن فى آية أخرى يقول الله تعالى : « ومن آياته خلق السموات والارض وما بينهما من دابة وهو على جميعها اذا يشاء قدير » سورة الشورى الآية (٢٩) . وهى تشير الى وجود احياء بين أرجاء السماء اما الجمع فقد يكون على متن أمواج الاثير .

الغلاف الهوائى اول السموات :

نحن وجميع من معنا من الكائنات التى على الارض كركاب سفينة فضاء سقناها هو الغلاف الهوائى . ولكن هذه السفينة تخدعنا كما خدعت آبائنا من

قبل ، لأنها تبدو لنا كأنها واقفة فى الفضاء أو ساكنة لا تتحرك ولا تدور ، بينما يتحرك كل شىء من حولها أو يدور بما فى ذلك القمر والشمس والنجوم والشهب والمذنبات ونحوها .

أما الحقيقة الواقعة فهى أن أرضنا تلف هى وسقفها كالنحلة وتجرى كالقطار وتتمايل كالسفينة وتترنح وتهتز كالطائرة . وتنتج عن هذه الحركات كلها عدة ظواهر منها : تعاقب الليل والنهار ، وتتابع الفصول ، وترجح الاعتدالين ، ونحوها كما تتغير مقادير الطاقة الشمسية التى تصل الى كل بقعة من الأرض فتزداد أو تتناقص وبذلك يتكون الهواء الساخن أو البارد وتختلف ضغوط الجو فيتحرك على هيئة دورة كبرى للرياح .

ولقد احتفظت الأرض بفضل قوة جذبها الكبيرة وأمسكت بغلافها الجوى أو سقفها ولم تسمح له بالتسرب الى خضم الفضاء المتراعى الاطراف كما تسرب غلاف القمر الجوى حتى صار القمر جرمًا ميتًا خاليًا من الهواء والماء وذلك لأن من خصائص الغازات كالهواء أنها تنتشر لتملأ الفراغ المعرض لها .

ولو أن مهندسًا صمم سقف سفينة الفضاء لجعل لذلك السقف فوائد محدودة أو آيات معدودة ولكن الذى صمم سقف الأرض وحفظه جعل له من الفوائد أو الآيات ما يكاد لا يعد ولا يحصى فقال فى سورة الانبياء الآية (٣٢) : « وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون » .

الغلاف الجوى اذا هو جانب أول السموات ونحن نعيش فى جانب من السماء الاولى . وهو عبارة عن خليط غازى عديم الطعم واللون والرائحة بالإضافة الى بخار الماء الذى يحمله الهواء لأن بخار الماء أخف أو أقل كثافة من الهواء الجاف . وهذه وحدها آية من آيات الخالق لأنها مكنت الهواء من حمل البخار الى أعالي الجو حيث يبرد ويتكاثف الى سحب ومطر ، هو مصدر المياه العذبة على الأرض ..

وأهم الغازات التى يتركب منها الهواء هى الأزوت أو النيتروجين ونسبته ٧٨٪ من حيث الحجم والأكسجين ونسبته ٢١٪ من حيث الحجم وغازات أخرى نادرة نسبتها ١٪ فقط .

ونسبة الأزوت العالية التى فى الجو آية ملخصها أنها تجعل أطفالنا الحرائق أمرا ممكنا .. فلو أن نسبة الاوكسجين هى التى كانت ٧٨٪ لما أمكن اطفاء أى حريق يشتعل مثل حريق الغابات .

كما أن الأزوت الجوى تكون منه عواصف الرعد والبرق أحياءا أزوتية تذوب فى ماء المطر ، وتخصب الأرض ، وتجعلها على التدرج صالحة للزراعة . وهكذا كان يتم اخصاب الأرض بالطبيعة من قبل أن يعرف الناس السماد الصناعى .

والمطر يغسل الهواء وينقيه من الشوائب والآتربة والجراثيم — انظر كيف نستمتع بالجو فى أعقاب المطر . وحتى فى الشتاء يحدث الدفء بعد نزول المطر لانطلاق الحرارة الكامنة من البخار الذى تحول الى مطر ، وهى الحرارة

التي اكتسبها ماء البحر في الاصل من الشمس لكي يتحول الى بخار يحملها
الهواء ..

ومن اظهر فوائد الغلاف الجوى انه يحتوى على الاوكسيجين الذى
تستنشقه الكائنات الحية فيدخل مع هواء الشهيق ليجدد نساء الدم فيها ويكسبها
القدرة على العمل .

وكلما ارتفعنا فى السماء كلما قلت مقادير الهواء وقل تبعاً لذلك الاوكسيجين
الجوى . فاذا كان الاوكسيجين الجوى عند السطح هو ٢٠٠ وحدة ضغط فانه
يعتبر على ارتفاع ١٠ كيلو مترات ٤٠ وحدة فقط ، ويعتبر على ارتفاع ٢٠ كيلو
متراً ١٠ وحدات فقط . وعلى بعد ٣٠ كيلو متراً وحدتين فقط . وهكذا أى ان
الانسان يمكن أن يختنق تماماً اذا ما ارتفع فوق ١٠ كيلو مترات ولم يكن محمياً
داخل غرفة مكيفة .

ويعبر القرآن الكريم عن هذه الحقائق كلها — أى الاوكسيجين الجوى وتناقصه
بالارتفاع فوق سطح الارض بحيث تصبح مقادير الاوكسيجين التي تدخل الصدر
غير كافية أو يضيق الصدر تبعاً لذلك — فيقول تعالى فى سورة الأنعام الآية
(١٢٥) : « .. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنها يصعد فى
السماء » .

ولو ان الكائنات الحية تركبت منذ القدم تستنشق الاوكسيجين الجوى
وتخرجه مع هواء الزفير على هيئة غاز ثانى أوكسيد الكربون الخائق من غير
عملية عكسية لنفد الاوكسيجين الجوى بمضى الوقت واختنقت سائر المخلوقات
على الارض .

ولكن الخالق القدير الذى اسكننا الارض جعل مملكة النبات تقوم بالعملية
المضادة فى ضوء الشمس بها يعرف باسم التمثيل الكلوروفيلى . ومضمونه ان
النباتات تأخذ ثانى أكسيد الكربون من الجو ، وفى ضوء الشمس تحلله الى
أوكسيجين خالص يخرج الى الهواء من جديد وإلى كربون أو فحم تختزنه . هذا
الكربون أو الفحم يستخدمه النبات فى بناء انسجته وعمل السكر والنشا والزيوت
والخشب وغيرها ... وتلك ولا شك آية من آيات الخالق تتضمن قضية تنقية
الجو من ثانى أوكسيد الكربون أولاً بأول وإضافة الاوكسيجين الخالص اليه ثم
صناعة المركبات العضوية النباتية التي هى أساس تغذية مملكة الحيوان بأسرها
من الكربون المستخلص من ثانى أوكسيد الكربون الجوى . فلماذا يعرض الانسان
عن التفكير فى هذه الحقائق ويعتبرها مجرد صدفة ! ان اغفال الحواس هنا
والاعراض عن تجويد الخالق القدير معناه قتل الفكر الحر وقتل الضمير عن
عهد وهو أمر يستحق عليه الانسان العقاب .

والهواء كما قلنا يحمل بخار الماء . وعندما يصعد يبرد ولا يقوى على حمل
هذا البخار فتتكاثف الابخرة الى نقط صغيرة من الماء أو بلورات الثلج تبعاً لدرجة
الحرارة السائدة .

وفى ذلك يقول الله تعالى فى سورة الروم الآية (٤٨) :

« **الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا** » .

ولكن ما الفرق بين السحابة التى تمطر والسحابة التى لا تمطر ؟ الامر بسيط ، ان السحابة التى تمطر يلزمها مدد مستمر من ابخرة المياه لكى تتكثف تلك الابخرة وتهطل على هيئة مطر أو برد أو ثلج .

وهذا المدد يتم بواسطة الرياح المصاعدة كذلك مصداقا لقوله تعالى فى سورة الحجر آية (٢٢) :

« وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين » .

أى ان الرياح تلتفح السحب وغيرها ببخار الماء لتجود بالماء العذب وان هذا الماء ليس مخزونا فى مكان معين ولكنه دورة مائية بين السماء والارض .

وقصة الماء العذب على سفينة الفضاء الكبرى وهى الارض معروفة لان اشعة الشمس تبخر بعض مياه البحار والمحيطات وتحولها الى ابخرة يحملها

الهواء ويصعد بها فى السماء لتكون السحب والمطر الذى ينهمر لتعود الى البحر . والمطر كما قلنا ينقى الهواء ويفسله من الشوائب والاثرة العالقة فيه ،

وهو مصدر المياه العذبة التى هى اساس الحياة على الارض ، سواء كان ذلك الماء من الانهار أو الآبار أو العيون أو المطر المباشر .

ومن أهم آيات هواء الارض انه الوسط الذى يضىء بنور النهار . وعلى الرغم من ان امتداد الغلاف الجوى فوق سطح الارض هو نحو ألف كيلومتر ،

الا ان الطبقة التى تضىء بضوء النهار هى قشرة رقيقة سمكها نحو ٢٠٠ كيلو متر فقط عندما تواجه الشمس . عندئذ يتناثر أو يتشتت ضوء الشمس فى تلك

الطبقة الكثيفة نسبيا من الهواء . واكثر الوان الطيف التى تتناثر هو اللون الازرق ولذلك تكتسب تلك القشرة اللون الازرق وهى القشرة التى تحدد معالمها القبة

السمائية الزرقاء .

فالقبة الزرقاء اذا مجرد ظاهرة ضوئية ومن نعم الله علينا أن جعل من صفات التناثر انتشار اشعة الضوء المتناثر فى كل الاتجاهات . وعلى هذا النحو

يمكن ان تثار البيوت بفتحات ونواغل لا تواجه الشمس مباشرة ، اذ يمكن ان يدخل منها الضوء المتناثر فى كل اتجاه .

واذا ما صعدنا فى صاروخ فوق تلك القشرة المنيرة نجد ان الدنيا تظلم من جديد وتظهر نجوم السماء ، كما تكون الشمس بادية وبارزة ولكن نخز اشعتها

الاجسام وخز الابر من غير ان تنير الفضاء الكونى المظلم الشديد الاظلام . وكلما دارت الارض حول محورها انسلخت القشرة المنيرة من الغلاف المظلم مصداقا

لقوله تعالى فى سورة يس الآية (٣٧) :

« وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون » .

ان النهار ينسلخ من الليل كما ينسلخ جلد الشاة من جسدها .

ومن أعظم فوائد الغلاف الجوى انه يحميننا من أهوال الفضاء ممثلة فى الاشعة الكونية الفتاكة تارة ، ثم فى الشهب والنيازك المدمرة تارة أخرى ، كما

يحمينا من درجات الحرارة المنخفضة التى يتميز بها الفضاء الكونى حيث تصل درجة الحرارة حدود ٢٧٠ درجة تحت نقطة الجليد . ومن أخطر الاشعة التى

يقتنا شرها سقف الارض الاشعة فوق البنفسجية التى ترسلها الشمس ، وهى أشعة محرقة ولا يسمح غلاف الارض الجوى بان يصل منها الى سطح الارض

الا جزء صغير جدا يفيد فى حمامات الشمس ويعالج كثيرا من الامراض مثل البرد

والكساح ونحوها . وخير الاماكن التى تؤخذ فيها حمامات الشمس سواحل البحار وأعالى الجبال حيث تنقل الأتربة الجوية التى تحول دون وصول الأشعة فوق البنفسجية . والمعروف ان حمامات الشمس تكسب البشرة ذلك اللون البرنزى الجميل .

ولقد عبّد الغلاف الجوى سطح الأرض بعوامل التعرية وجعله صالحا للعيش فوقه والسير عليه ، فالرياح والثلوج وأمواج البحر كلها نحتت الصخور النارية القديمة وهذبها وحولت أجزاء عظمى منها الى طمى وغرين ورمل ومواد كونت التربة الزراعية . وما من شك أن هذه أكبر آيات الغلاف الجوى أو سقف الأرض أهمية بالنسبة للحياة على الأرض .

وحتى الكائنات المائية مثل الأسماك وغيرها أنها تستنشق أوكسجين الجو المذاب فى الماء . مما يفسر لنا السر فى ضرورة تجديد ماء الاوانى والاحواض التى تحفظ فيها أسماك الزينة .

ان أكثر من ثلاثة آلاف بليون نسمة تعيش اليوم على الأرض وهى تنعم بحماية سقفها وتستمتع بما يوجد به من نعم بلا مقابل .

ان علم الارصاد الجوية يظهر لنا بجلاء كيف تعمل تيارات الهواء المختلفة الرأسية والأفقية وكيف تدأب دورة الرياح العامة على توزيع درجات الحرارة بالعدل والقسطاس بين أجزاء الأرض المختلفة .

ان الهواء يحمل الحرارة من مناطق توفرها كالمداريات الى مناطق شحنتها كالقطبين ، بينما تنقل تيارات الحمل بخار الماء وما فيه من حرارة كاملة اكتسبتها أسطح البحار من الشمس وتسير بها الى الجو العلوى ومناطق اثاره السحب لفائدة الإنسان ونفعه . وليس علينا الا ان ندرس ونتمعن ونشكر :
« وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون »
البقرة الآية (١٦٤) .

وانت اذا ما جلست بعد منتصف الليل تراقب السماء ترى اكاداسا من الشهب تهوى من الجو العلوى وتحترق فيه قبل أن تصل الأرض ، وهى تحترق بسبب الحرارة العالية التى تتولد بالاحتكاك مع الهواء عندما تتحرك الشهب فيه بسرعة فائقة مثل ٢٠ أو أكثر من الاميال فى الثانية .

وتكون اترية تلك الشهب المحترقة ما يعرف باسم نوى التكاثف أو المراكز التى يتم عليها تجمع بخار الماء العالق فى الجو على هيئة نقط ماء وثلج داخل السحب ، ولقد شوهد ان السنين التى تدخل فيها الأرض عبر الوفير من مجارى الشهب فى الفضاء يعقبها مطر وغير وهطول غزير يروى الأرض ويشملها بالخير والبركة .

وما من شك اننى لن استطيع حصر آيات الغلاف الجوى أو سقف الأرض المحفوظ ، فهو الى جانب ما ذكرنا باختصار ، فيه تسرى الاصوات وهو بذلك يجعل لحاسة السمع معنى ووظيفة ، وهو الذى يخصب أكثر النباتات ، وفيه يحلق الطير ، وهو الذى يستغل فى أشعال وقود الآلات والمحركات . والرياح هى التى تدفع السفن الشراعية عبر البحار وتجفف الملابس والعرق .. ويعمل البرق فى عواصف الرعد على تكوين اكاسيد الأزوت التى تذوب فى ماء المطر مكونة نوعا من السماد الطبيعى الذى أخصب الأرض منذ القدم قبل أن يعرف الإنسان مواد السماد أو يصنعها .

الإسلام

والمشكلة الاقتصادية

للدكتور محمد شوقي الفجرى

المشكلة الاقتصادية هي مشكلة الفقر ، وهي لا تتمثل كما يتصورها الاقتصاد التقليدى فى ظاهرة الجوع والحرمان ، وإنما فى ظاهرة التفاوت الشديد فى توزيع الثروات والدخول .

ولقد أدرك الإسلام منذ البداية أهمية العامل المادى ، فلم يهون من أمره شأن المذاهب الروحية والمتصوفة ، ولم يغال فيه شأن المذاهب المادية والابغورية وإنما وضعه حيث يجب أن يوضع عاملاً مؤثراً ضمن عوامل أخرى .

وكان للإسلام مفهوم وتصور خاص للمشكلة الاقتصادية يختلف عن تصور الاقتصاد الرأسمالى ، والاقتصاد الاشتراكى ، وبالتالى اختلفت المواقف . ونبين ما تقدم ، فى ثلاثة مطالب متتالية :

المطلب الأول

ماهية المشكلة الاقتصادية

المشكلة الاقتصادية هي مشكلة الفقر

تتمثل أهم مظاهر الحياة وبالتالي أهم مشكلاتها في سعي كل فرد أوكل جماعة في توفير أسباب معيشتها ، وبالأخص اشباع حاجاتها المادية وهي (متعددة) بينما مالديها من موارد وأموال (محدودة) .
فالمشكلة الاقتصادية هي أهم مشكلات الحياة ، وهي بحسب الرأي التقليدي السائد ، هي مشكلة تعدد الحاجات ونُدرة الموارد .
وبعبارة مبسطة ، أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة الفقر الذي لا يعدو كونه مظهراً من مظاهر زيادة الحاجات على الموارد .

مشكلة الفقر قديمة وإن اشتدت وطأتها متأخرة

وهذه المشكلة وإن كانت قديمة ، لازمت الإنسانية منذ فجر التاريخ ، إلا أنها لم تشعر بوطأتها إلا تدريجياً ، بزيادة حاجات الإنسان تبعاً لدرجة تطوره وتقدمه . فالإنسان الأول رغم قلة موارده لم يكن يشعر بوطأة الفقر ، نظراً لقلة حاجاته وتطلعاته .

فمسألة الفقر نسبية تختلف باختلاف الزمان والمكان . ولا شك أن أفقر فقير في العصر الحاضر ، يعتبر غنياً بالنسبة إلى إنسان العصور القديمة . كما أن متوسط الحال في مصر أو الهند ، يعتبر فقيراً بالنسبة لمتوسط الحال الأمريكي أو الروسي .

وقد بلغت مشكلة الفقر ذروة حدتها متأخرة في عصرنا الحالي ، وذلك بحكم سهولة إتصال الناس بعضهم ببعض وظهور الفوارق مع ازدياد الوعي الاجتماعي ، فالفلاح في القرية ذات الاقتصاد المغلق ، لم يشعر بفقره إلا حين اتصاله بعالم المدينة . ومجتمع كاليمين قبل انفتاحه على العالم الخارجي لم يكن في عزله يشعر بفقره أو تخلفه الشديد .

حقيقة مشكلة الفقر

وإننا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا أن مشكلة الفقر لا تتمثل في الجوع والحرمان أو قلة الموارد . وإنما في وجود التفاوت الشديد في الثروة والدخول ، سواء بين الأفراد على مستوى المجتمع المحلي أو بين الدول على مستوى المجتمع العالمي . فليس معنى الفقر هو العجز عن الاشباع البسيط للحاجات الأساسية ، وإنما هو عدم اللحاق في المعيشة بالمستوى السائد في المجتمع . والفقير فردا كان أو دولة هو من يعيش في مستوى تفصله هوة سحيقة عن المستوى المعيشي السائد في المجتمع المحلي أو العالمي .

ونخلص من ذلك أن المشكلة الاقتصادية ليست كما تصورها الرأي التقليدي السائد ، هي مشكلة الفقر أو تعدد الحاجات ونُدرة الموارد . وإنما هي مشكلة سوء توزيع الثروة والدخول . وبعبارة أخرى هي مشكلة الإنسان وسوء تنظيمه الاقتصادي وهو الأمر الذي أدركه الإسلام منذ البداية على نحو ما سنبينه .

المطلب الثانى العامل المادى وتفسير التاريخ ليس للتاريخ مفتاح واحد

إذا كان الانسان ينشط لاثباع حاجاته ، فان هذه الحاجات ليست مادية (اقتصادية) فحسب ، بل له حاجات أخرى معنوية (دينية كانت أو ثقافية أو ترفيحية .. الخ) .
ولا شك أن إشباع الحاجات المادية ممثلة فى المأكل والملبس والمأوى هى الحاجات الاولى والأساسية . ومن ثم فهى المشكلة الأولى لكل فرد أو جماعة ، وهى الشغل الشاغل للمجتمعات المتخلفة (وهى كثيرة) والطبقات الدنيا فى كل مجتمع (وهى الاغلبية) .
لذلك فنحن من القائلين بأهمية العامل الاقتصادى ، وأنه محور الصراع بين الأفراد وبين الشعوب . الا أننا لا نسلم بأنه العامل الوحيد ، فليس للتاريخ مفتاح واحد كما يذهب البعض (١) .

الاسلام يعتد بالعامل المادى

ولقد أدرك الاسلام منذ البداية أهمية العامل المادى ، وأنه بدون الخبز لا يستطيع أن يحيا الانسان ، ولكنه أدرك أيضا بنفسى المستوى أنه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان .

ومن ثم فقد جاء الاسلام وباعتباره خاتم الاديان ، لا يقتصر على مجرد العقيدة والهداية الروحية . وإنما جاء أيضا شريعة وتنظيها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا للمجتمع . ذلك أنه لا يمكن أن تستقيم الحياة بدون عقيدة توجهها ، وشريعة تنظمها . بل لا يمكن أن تستقيم العقيدة وتنمو الاخلاق ، اذا لم يطمئن المرء فى حياته المعيشية . فالعقيدة والشريعة فى الاسلام يكمل كل منهما الآخر ، ولا يقوم أحدهما دون الآخر ، ويمكن تصويرهما بساقى الانسان لا يستطيع أن يمشى على ساق دون الأخرى .

وإذا كنا نتصور الاسلام فى بلد يلتزم بتعاليم الاسلام السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون العقيدة — فانه أيضا لا يمكن أن نتصور الاسلام فى بلد يقوم أهله بالصلاة والصيام وسائر العبادات ، بينما يغفلون تعاليم الاسلام السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، التى تكفل الشورى وتقرر المساواة وتضمن حد الكفاية لكل فرد ، فالتزام الشريعة — لا سيما بتعاليمها الاقتصادية — هو الذى يساعد على صفاء العقيدة وعلى خلق المجتمع الاسلامى ، مجتمع المتقين . بل أن غاية العقيدة والتعبد فى الاسلام هو سلامة السلوك الاجتماعى وشريعة النشاط الاقتصادى ، « فالدين المعاملة » . وإنما نعجب لهؤلاء الذين يركزون على العقيدة دون الشريعة ، أو هؤلاء الذين يبحون أصواتهم بالواعظ الدينية والدعاوى الاخلاقية ، دون أن يشغلوا أنفسهم بتوفير أسبابها الموضوعية .

الاسلام يدفع بالعامل المادى الى الصدارة

أكثر من ذلك ، فقد جعل الاسلام العامل المادى فى القمة والصدارة ووضع المشكلة الاقتصادية — وذلك منذ البداية وقبل أن تتطور الاحداث وتفرض المشكلة

نفسها — حيث يجب أن توضع فى الأساس وفى المقدمة . ومن قبيل ذلك :

(أ) أنه اعتبر المال زينة الحياة الدنيا وقوام المجتمع ، وأنه نعم العون على تقوى الله ، وإن طلب المال الحلال فريضة وجهاد فى سبيل الله ، وأن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهم فى طلب العيش ، وإن من فقه الرجل أن يصلح معيشته ويتأنق فى حياته ، وأن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده (٢) .

(ب) أنه يساوى بين الفقر والكفر . ولم يستعذ الرسول من شيء بقدر استعاذته من الفقر ، فيقول عليه السلام « كاد الفقر أن يكون كفرا » ، ويقول « اللهم انى أعوذ بك من الكفر والفقر » ، قال رجل أيعذلان ، قال : نعم .

(ج) إنه حين طالب الناس بالعبادة وذكر الله علله فى القرآن بقوله تعالى : « فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » قریش ٣ و ٤ . فأساس العبادة فى الاسلام والسبيل إليها ، هو تأمين الناس فى حياتهم المعيشية ، حتى أن موسى عليه السلام حين دعا الله تعالى بقوله : « رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى » طه ٢٥ و ٢٦ ، قرنه بقوله : « كى نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا » — طه ٣٣ و ٣٤ ، وهذا ما عبر عنه المفكر الاسلامى الجزائرى مالك بن نبي بقوله « كيف أصلى وأنا جائع » .

(د) أنه اعتبر مجرد ترك أحد افراد المجتمع ضائعا أو جائعا هو تكذيب للدين نفسه . فالله تعالى يقول « أرايت الذى يكذب بالدين ، فذلك الذى يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين » — الماعون ١ — ٣ . وجساء فى القرآن « ما سلحكم فى سفر ، قالوا لم نك من المصلين ، ولم نك نطعم المسكين » المدثر : ٤٣ و ٤٤ .

وقوله تعالى « وما أدراك ما العقبة ، فك رقبة ، أو اطعام فى يوم ذى مسبقة ، يتيها ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة » البلد : ١١ . وقد سئل الرسول ما هو الافضل فى الاسلام ؟ فقال « اطعام الجائع ونجدة من تعرفه ومن لا تعرفه »

المطلب الثالث **تصور الاسلام للمشكلة الاقتصادية وموقفه منها** **تعرض الاسلام للمشكلة الاقتصادية**

جاء الاسلام بمنهج كامل للحياة ، يهتم بالجانب المادى فى حياة البشر بقدر ما يعنى الجانب الروحى ، ذلك لأن كلا من الجانبين يؤثر فى الآخر ويتأثر به . وصدق الله العظيم « اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً » — المائدة : ٣ . وقوله تعالى : « ما فرطنا فى الكتاب من شيء » — الانعام : ٢٨ (٣) .

لذلك كان من الطبيعى أن يتعرض الاسلام للمشكلة الاقتصادية متمثلة فى مشكلة الفقر .

تصور الاسلام للمشكلة الاقتصادية

ولم يعتبر الاسلام المشكلة الاقتصادية كما تصورها الكتاب الرأسماليون بأنها مشكلة قلة الموارد ، أى مردها الطبيعة ذاتها وعجزها عن تلبية الحاجات . ولا هى كما تصورها الكتاب الماركسيون ، بأنها مشكلة التناقض بين قوى الانتاج

وعلاقات التوزيع ، أى مردها أشكال الانتاج وعدم بلوغ التطور غايته بالتوفيق بين شكل الانتاج وعلاقات التوزيع وإنما رد هذه المشكلة الى الانسان نفسه وسوء تنظيمه الاقتصادى مما لا علاقة له بالطبيعة أو اشكال الانتاج . ويستفاد ذلك من الآيات الكريمة « الله الذى خلق السموات والأرض ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ، وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار ، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ، وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، ان الانسان لظلوم كفار » — ابراهيم ٣٢ — ٣٤ . وكما جاء فى الحديث « ما جاع فقير إلا بما متع غنى » (٤) .

موقف الاسلام من المشكلة الاقتصادية

فالمشكلة الاقتصادية فى نظر الاسلام ليست نابعة من قلة الموارد الطبيعية مما قد يتعذر التغلب عليه . وليست نابعة من عدم بلوغ التطور غايته ، مما قد يستتبع اقرار المظالم الاجتماعية عبر المراحل التاريخية السابقة . وإنما تتجسد هذه المشكلة فى ظلم الانسان بسوء توزيع الثروة ، الى جانب كفرانه للنعمة باهماله استثمار الطبيعة وموقفه السلبى منها أو عدم استغلاله جميع المصادر التى تفضل الله بها عليه استغلالا تاما .

عالج الاسلام كفران النعمة بما وضعه للانتاج والتداول من احكام ، كما كفل محو الظلم بما وضعه للتوزيع والاستهلاك من تعاليم ، ونشير هنا بايجاز الى نص المفاهيم الاسلامية فى مجالى الانتاج والتوزيع .

الفرع الاول — من حيث الانتاج :

الانسان هو خليفة الله فى أرضه

جاء الاسلام منذ أربعة عشر قرنا معلنا أن الانسان هو خليفة الله فى أرضه : « إني جاعل فى الارض خليفة » البقرة : ٣ . وانه تعالى سخر له ما فى السموات وما فى الارض « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه » — الجاثية : ١٣ ، وذلك ليعمر الدنيا ويحييها وينعم بخيراتها ويسبح بحمده تعالى : « فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » — الجمعة : ١٠ .

العمل والانتاج عبادة فى الاسلام

وعلى أساس تصور أن الانسان خليفة الله فى أرضه ، جاءت تعاليم الاسلام حاثية على العمل والانتاج فالله تعالى يقول : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » ، ويقول الرسول : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » بل ان العمل وزيادة الانتاج فى نظر الاسلام عبادة ، والفرد العامل قريب من الله ومثاب على عمله الصالح فى الدنيا والآخرة ، فالله تعالى يقول : « ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله » — الشورى : ٢٦ ، ويقول الرسول : « العمل عبادة » ويقول : « من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا »

له يوم القيامة » ، وقبل الرسول يدا ورمت من كثرة العمل وقال : « هذه يد يحبها الله ورسوله » لذلك اعتبر الاسلام السعى على الرزق وخدمة المجتمع افضل ضروب العبادة ، فقد ذكر للنبي رجل كثير العبادة فسأل من يقوم به : قالوا : اخوه ، قال : اخوه اعبد منه ، وقد أراد أحد الصحابة الخلوة والاعتكاف لذكر الله ، فقال له الرسول : « لا تفعل فان مقام أحدكم في سبيل الله — أى فى سبيل المجتمع — افضل من صلاته فى بيته سبعين عاما » . ويقول « لأن يمشى أحدكم مع أخيه فى قضاء حاجته افضل من أن يعتكف فى مسجدى هذا شهرين » ولقد حدد الرسول مفهوم الايمان بقوله : « ليس الايمان بالتمنى ، ولكن الايمان ما وقر فى القلب وصدقته العمل » ، ولخص سيدنا عمر بن الخطاب نظرة الاسلام الى العمل والانتاج بقوله : « والله لئن جاءت الاعاجم بالاعمال وجئنا بغير عمل ، فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة » .

بعض تعاليم الاسلام فى ممارسة الانتاج

ولقد أوجب الاسلام إلتقان العمل والانتاج ، واعتبر ذلك أمانة ومسئولية ، فإلله تعالى يقول : « ولتسئلن عما كنتم تعملون » — النحل : ٩٣ ، ويقول الرسول : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » ، وهذا يستوجب اتباع أدق وأحدث الأساليب العلمية فى الانتاج وصدق الله العظيم : « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » — الزمر : ٩ .

كما أوجب الاسلام تنوع الانتاج بحيث يشمل كافة الحاجات البشرية : ذلك أن القاعدة فى الاسلام أن كل ما لا يتم الواجب إلا به يصير واجبا ، وما لا يقوم به الأفراد من النشاط الاقتصادى كالصناعات الثقيلة والمرافق العامة يصبح شرعا « فرضا » على الدولة القيام به . وقد تكلم الاسلام عن الزراعة وضرورتها وقال الرسول : « ما من مسلم يغرس أو يزرع زرضا غياكل منه طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة » ولكن حين سئل الرسول : « أى الكسب أطيب » ، قال : « عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور » وفى ذلك إشارة الى الصناعة والتجارة وإلى أنهما أطيب الكسب وأهم أوجه النشاط الاقتصادى .

كذلك نهى الاسلام عن الانتاج الضار كإنتاج الخمر : فيقول تعالى : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » المائدة : ٩٠ . ويقول الرسول : « لعن الله الخمر وشاربها ومساقيها ، وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها ، وحاملها والمحمولة اليه » . كما نهى عن التعامل بالربا فيقول تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن يتنم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » — البقرة : ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ويقول الرسول : « لعن الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده » كما نهى عن احتكار السلع : فيقول الرسول : (من احتكر حركة يريد أن يغلب بها على المسلمين فهو خاطيء) ، ويقول « الجالب مرزوق والمحتر ملعون » ، ويقول : « الجالب فى سوقنا كالمجاهد فى سبيل الله ، والمحتر فى سوقنا كالملاح فى كتاب الله » .

كما نهى الاسلام عن اكتناز المال وحبسه عن الانتاج فإلله تعالى يقول : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعباب اليم » — التوبة : ٣٤ ، ويقول الرسول : (من جمع دينارا أو تبرا أو فضة ولا ينفقه

فى سبيل الله ،فهوكنز يكوى به يوم القيامة) ومن ثم يقول الرسول : « اتجروا فى مال اليتيمحتى لا تاكله الزكاة » ، ويقول « ليس لمحتجز حق بعد ثلاث سنين » فتنزع الارض ولو كانت مواتا او بورا من مالكها اذا انتقضت عليها ثلاث سنوات بدون استثمار . وهو ما دعا عمر بن الخطاب أن يقول لبلال وقد أعطاه الرسول أرض العتيق : « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجز عن الناس وانما أقطعك لتعمل ، فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقي » . بل لقد بلغ حرص الاسلام على الانتاجوتعمير الدنيا ، ان قال الرسول : « إذا قامت الساعة وفى يد احدثكم نسيلة — أى شتلة — فاستطاع الا تقوم حتى يفرسها غليفرسها فله بذلك اجر » .

عوامل الانتاج فى الاسلام

وقد اعتبر الاسلام من عوامل الانتاج ، عاملين هما :

(1) العمل : ويشمل عمل العامل (وهو المجهود الذى يبذنه الانسان لخلق المنفعة سواء كان يدويا كعمل الفلاح والعامل ، أو عقليا كعمل المدرس والطبيب والمحامى ... الخ) . كما يشمل عمل المصمم (وهو الذى يوجه العملية ... الانتاجية .. ويوائم بين عناصر الإنتاج المختلفة بما يحقق سير الانتاج ومضاعفته) .

(ب) رأس المال ويشمل الطبيعة (أى الثروات التى ليس للانسان دخل فى وجودها كالارض والماء والحيوان والماجم ... الخ) . كما يشمل رأس المال بمعناه المعروف (أى الثروات الناتجة عن نطاق العمل والطبيعة ، والتى لا تصلح لأشباع حاجات الناس مباشرة وإنما تستخدم الانتاج مودة أخرى صالحة للأشباع المباشر ، ومن قبيل ذلك رؤوس الأموال السائلة كالنقود ورؤوس الأموال العينية كالمباني والآلات) .

ويستفاد ذلك من اجماع فقهاء المسلمين على توزيع الربح — وهو حصيلة الانتاج — بين العمل ورأس المال . ففي عقد المضاربة ويسمى ايضا بالمقارضة ، يقدم أحد الشركاء وهو رب المال أى المقارض (رأس المال) بينما يقدم الشريك الآخر وهو رب العمل أى المضارب (العمال) ... وقد سمي كذلك لأنه يضرب فى الارض ويسعى فيها قصدا الى المال وتنمية التجارة .

على أن يلاحظ أن رأس المال لا يعتبر فى الاسلام عنصرا من عناصر الانتاج الا اذا شارك عنصر العمل فى الانتاج متحملا غرمه . أما رأس المال بوحده (سواء كان فى صورة رأس مال أو أرض) ، فلا يعتبر عنصرا من عناصر الانتاج . وهذا هو السبب فى أن الاسلام لا يعترف بالفائدة كعائد لرأس المال وحده (أى دون مشاركة فى الربح والخسارة) ، كما أنه على الراى الذى تؤيده لا يعترف بالربح كعائد للأرض وحدها (أى حالة التأجير دون — الزراعة) ويكون الأصل فيه أن الأرض لمن يزرعها (هـ) .

وتعتبر هذه المسألة من أهم المسائل التى يختلف فيها الاقتصاد الإسلامى ، عن كل من الاقتصاد الرأسمالى ، والاقتصاد الاشتراكي : —

— ففي الاقتصاد الرأسمالى عناصر الانتاج أربعة هى : العمل وعائدة الأجر ، والطبيعة وعائدها الربح ، ورأس المال وعائده الفائدة ، والمنظم وعائده الربح . ويتحدد ثمن أو قيمة كل عنصر من عناصر الانتاج سائلة الذكر على أساس سعر السوق الذى تحدده قوى العرض والطلب .

— أما في الاقتصاد الاشتراكي فعنصر الإنتاج الأساسي هو العمل سواء كان يدويا أم عقليا وعائده هو الأجر أو الراتب ، والذي تحدده السلطات حسب خطة التنمية الاقتصادية أخذاً في الاعتبار قوى العرض والطلب دون أن — تتقيد بهما تقيداً تاماً . أما بقية عناصر الإنتاج الأخرى كالطبيعة ورأس المال والمنظم ، فنظل موجودة وإنما ينتقل عائدها إلى الدولة تتصرف فيها بحسب خطة التنمية (٦) .

أما في الاقتصاد الإسلامي فعناصر الإنتاج كما سبق أن قلنا هي العمل ورأس المال ، مع ملاحظة أن رأس المال بوحده لا يكون له عائداً ، إلا إذا ساهم مع العمل في القرم ، وحينئذ يكون له نصيب في العائد (أيا كانت نسبته بحسب الاتفاق) في صورة ربح لا فائدة .

الفرع الثاني : من حيث التوزيع

المال مال الله والبشر مستخلفون فيه :

جاء الإسلام ، منذ أربعة عشر قرناً ، معلناً أن كل ما في يد البشر من مال هو ملك لله أصلاً « ولله ما في السموات وما في الأرض » — النجم : ٣١ ، وأن البشر مستخلفون فيه (وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) — الحديد : ٧ ، وأنه لا يجوز للبعض دون الآخر أن يستأثر بهذا المال (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) النور : ٣٣ .

فبحسب الإسلام حيازة المال ليست امتلاكاً ، وإنما هي وديعة أو وظيفة ، ومن ثم يتصرف فيها بتعاليم الإسلام (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . المؤمنون : ٨ .

لكل حاجته أولاً .. ثم لكل تبعاً لعمله :

وقد جاءت تعاليم الإسلام في مجال التوزيع صريحة بأن لكل حاجته أولاً بقوله تعالى (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل) — الإسراء : ٢٦ ، وقوله تعالى (في أموالهم حق معلوم للمسائل والمحروم) — المعراج : ٢٤ ، وقوله تعالى (في أموالهم حق للمسائل والمحروم) — الذاريات : ١٩ ، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام (من ترك كلاً ، فليأتني فأنا مولاه) أى من ترك ذرية ضعيفة فليأتني بصفتي الدولة فأنا مسئول عنه فكيف به ، وقوله (من ترك ضياعاً فعلى ضياعه) .

وهذا الحق هو حق أبيه الذي يعلو فوق كل الحقوق ، وفي إنكاره أو إغفاله إنكار للدين نفسه لقوله تعالى (أرايت الذي يكذب بالدين ، فذلك الذى يدع اليتيم ، ولا يحض على طعام المسكين — الماعون / — ٣) .

وقول الرسول (ليس المؤمن الذى يشبع وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم) ، وقوله (أيما أهل عرصة أصبح فيهم أمرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله) ، وقوله (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) . ويعلق على الحديث الأخير الإمام ابن حزم فى كتابه المحلى فيقرر أن (من تركه يجوع ويعرى فقد أسلمه) ، ويضيف ابن حزم أن للجائع عند الضرورة أن يقاتل فى سبيل حقه فى الطعام الزائد عند غيره (فان قتل الجائع فعلى قاتله القصاص ، وإن قتل المانع فعلى لعنة الله) .

كما ان هذا الحق مقرر لكل مواطن فى المجتمع الإسلامى ، بغض النظر عن ديانته أو جنسيته ، ويروى أبو يوسف فى كتابه الخراج أن الخليفة عمر ابن الخطاب رأى شيخا يهوديا يتكفف الناس ، فسأله عن السبب فقال : الجزية والحاجة والسن ، فأمر عمر بطرح جزيته وأن يعال من بيت مال المسلمين ، وارسل الى خازن بيت المال (أنظر الى هذا وضربائه ، فوالله ما أنصفناه أن كلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم) .

ولقد عبر الفقهاء القدماى عن هذا الحق باصطلاح حد الغنى أو حد الكفاية تمييزا له عن حد الكفاف ، بمعنى أن لكل انسان حاجاته الضرورية والتي تختلف باختلاف الزمان والمكان ، بحيث اذا عجز لسبب خارج عن ارادته أن يوفى لنفسه الحد اللائق للمعيشة ، فان نفقته تكون واجبة فى بيت مال المسلمين أى فى خزانة الدولة . .

وانه متى توافرت لكل فرد من أفراد المجتمع حاجاته الضرورية من مأكسل وملبس ومسكن . . الخ مما يسميه رجال الفقه الإسلامى بحد الكفاية تمييزا له عن حد الكفاف ، فان التوزيع يكون بعد ذلك على أساس أن لكل تبعا لعمله . فالقرآن يقول (للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) النساء / ٣٢ ، والحديث النبوى يقول (لا بأس بالغنى لمن اتقى) .

عمر بن الخطاب يلخص نظرية التوزيع فى الإسلام

وقد لخص الخليفة عمر بن الخطاب نظرية التوزيع فى الإسلام بقوله : (ما من رجل الا وله فى هذا المال حق ، الرجل وحاجته . . والرجل وبلاؤه) ، وقوله (انى حريص على الادع حاجة الا سددها ما اتسع بعضها لبعض ، فاذا عجزنا تأسيسا فى عيشنا حتى نستوى فى الكفاف) .

وفى أواخر أيام حياته حين بدأت تظهر طبقة معنى فى الغنى ، ولم تسعفه فى علاج الموقف ، قال كلمته المشهورة (لو استقبلت من أمرى ما استدرت لأخذت فصول الاغنياء فرددتها على الفقراء) .

الإسلام لا يسمح بالغنى الا بعد كفالة حد الكفاية ، كما لا يسمح بالتفاوت الفاحش فى الثروة أو بالتطرف .

ومؤدى ما تقدم أن الإسلام لا يسمح بالغنى الا بعد توفر حد الكفاية لا الكفاف لكل مواطن . وبعبارة أخرى أنه لا يسمح بالغنى مع وجود الفقر ، وانما يبدأ الغنى والتفاوت فيه بعد ازالة الفقر والقضاء عليه نهائيا . ومن هنا فتحن مع القائلين أنه فى الظروف غير العادية حيث يعم الفقر وينتشر الحرمان ، لا يجوز لأحد أن يمتلك أكثر من حاجته . ويؤكد هذا قوله تعالى (يسألونك ماذا ينفقون قل العفو) — البقرة : ٢١٩ ، والعفو هنا هو كل ما زاد عن الحاجة . وقول الرسول عليه السلام : (اذا بات مؤمنا جائعا فلا مال لأحد) (٧) ، وقول الرسول : (ان الأشعرين اذا ارسلوا فى الغزو أو قل طعمهم عيالهم فى المدينة ، حملوا ما كان عندهم فى ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم فى اثناء واحد بالسوية ، فهم منى وأنا منهم) ، وقول الرسول فى سفر (من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن

ان له فضل زاد غليعد به على من لا زاد له) ويضيف الرواه أن الرسول
كر من اصناف المال ما ذكرحتى رأينا أنه لا حق لاحد منا فى فضل .
كذلك فان الاسلام اذ يسمح بالفنى بعد ضمان حد الكفاية ، وذلك لكل
بعا لعمله ، إلا انه لا يسمح بالتفاوت الفاحش فى الثروة كما لا يسمح بالترف .
بالفنى والتفاوت فى الثروة والدخول ليس مطلقا فى الاسلام ، بل هو مقيد
قيدتين أساسيين :

أولهما — ألا يكون التفاوت فى الفنى كبيرا ، اذ من أكبر بواعث السخط
والجرائم فى المجتمعات وتخلق الطبقة والصراع بينها ، التفاوت الفاحش وتركز
الثروة فى يد فئة قليلة من الناس ، الامر الذى نهى عنه الاسلام بقوله تعالى
(كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم) — الحشر : ٧ . وكشف عنه تصرف
الرسول بتوزيع غنى بنى النضير على المهاجرين واثنيين فقط من الانتصار
كانوا فقراء .

ثانيهما — ألا يؤدى الفنى الى الترف لقوله تعالى (واتبع الذين ظلموا
ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين) — هود : ١١٦ . وقد علمنا التاريخ أن الشعوب
حين تبدأ حياة الترف والمغالة ، فانه يكون ذلك ايذانا بغروب شمسها وأقول
نجمها ، وصدق الله العظيم (واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسدوا
فيها ، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) — الاسراء : ١٦ . وهو ما عبر عنه
الرسول بقوله (فوالله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا
كما بسطت على من كان قبلكم ، فتتنافسوها كما تنافسوها ، فتهلككم كما
أهلكتهم) ، وقد حلل ابن خلدون فى مقدمته مبدأ كراهية الاسلام لاسلوب الترف
بأن من شأنه اشاعة السلبية والتكاسل ، وانه جرثومة القضاء على الحضارة .

• • •

لقد أدرك الاسلام منذ البداية ، أن مشكلة الفقر لن يحلها الاحسان ، ولن
تتداركها الاجراءات الاصلاحية التى تستهدف تسكين الآلام أو تخفيف الحرمان ،
بل لا بد من حل جذرى ، ومن هنا كانت نقطة البداية فى الاقتصاد الاسلامى ،
بالإضافة الى الحث على اتقان العمل وزيادة الانتاج ورفعته الى مرتبة العبادة ،
ما قرره من ضمان حد الكفاية واذابة الفوارق بين الأفراد على نحو ما أشرنا اليه
وسنعود الى ايضاحه .

١ — يذهب بعض المفكرين الى تفسير أحداث المجتمع بعامل واحد من العوامل المؤثرة فى
حياة الإنسان ، ويعتبرونه العامل الأساسى فى أحداث التاريخ .

وهم يختلفون فى بيان هذا العامل — فبينما يرى فريق منهم كبعض علماء الدين والاجتماع
أنه العامل الدينى أو الروهى ، يرى فريق آخر كبعض علماء الاقتصاد وخاصة الماركسيين منهم بأنه
العامل الاقتصادى ، بينما يرى فريق ثالث كبعض علماء النفس وخاصة الغربيين منهم بأن
العامل الجنىسى .. الخ والمواقع أن كل عامل من هذه العوامل وغيرها له دوره ، وانما غلبة
أحد هذه العوامل وسيادته على العوامل الأخرى مرده ظروف الزمان والمكان . ولا شك أن العامل
الدينى كان العامل المؤثر فى العصور الوتسطى ، كما أن العامل الاقتصادى هو العامل المؤثر فى
العصور الحديثة ، كما أن هناك مجتمعات يلعب فيها العامل الجنىسى دورا رئيسيا فى مجرى
أحداثها .

- المال والبنون زينة الحياة الدنيا — الكهف / ٤٦
- ولا تقنوتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما — النساء / ٥
- قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة — الاعراف / ٣٢

أحاديث :

- نعم المعون على تقوى الله المال ويقول : « نعم المال الصالح للعبد الصالح »
- طلب كسب الحلال فريضة ويقول : طلب الحلال جهاد
- من فقه الرجل أن يصلح معيشته ويقول : ما عال من اقتصد
- وكان عليه السلام ينجى ربه بقوله (اللهم أصلح لى دنياى التى فيها معاشى)
- ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الا الله فى طلب العيش .
- خيركم من لم يترك آخرته لذنيه ولا دنياه لآخرته ولم يكن كلا على الناس .
- أنى أحدهم الرسول وعليه ثوب دون ، فقال له : « ألك مال » ، قال : نعم ، قال :
- « من أين » ، قال : أعطانيه الله عز وجل ، فقال الرسول : « أنك الله مالا فليز أثر نعمته عليك » .
- ويقول : اذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على انفسكم .
- وسئل الرسول ، ان الرجل يحب ان يكون ملبسه حسنا ونعله حسنا ، فهذا من الكبر؟ فقال عليه السلام : « ان الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر النعمة وغمط الناس » .
- كلوا واشربوا ولا تبسوا وتصدقوا من غير مخيلة أو سرف ، فان الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده .
- ويقول : كلوا أطيب الطعام والبسوا أجمل الثياب وانتقلوا أحسن الثعال وليمشى الواحد منكم بين الناس وكأنه شامة .
- ويقول : كل ما شئت واليس ما شئت ، ما خطأك اثنتان اسراف أو بخيلة .
- (٣) حين يقول القرآن « ما فرطنا فى الكتاب من شئ » ، لا يعنى الإحاطة بكافة تفاصيل الحياة والمعرفة ، فليست تلك مهمته ، وإنما يعنى أنه لم يفرط فى شئ مما هو أساس فى تصديق القيم التى توجه الإنسان فى مختلف جوانبها ومراحل تطورها .
- (٤) انظر الأستاذ محمد باقر الصدر ، اقتصادنا ، الطبعة الثالثة بيروت سنة ١٩٦٩ ، دار الفكر ، ص ٣٠٧ ، ٥٩٥ .
- (٥) — انظر تفصيل ذلك لدى الدكتور ابراهيم توفيق الطحاوى فى الفصل الخامس بفوائد عناصر الانتاج التى يقرها والذى لا يقرها الاسلام ص ١٧٣ ، ٢٢٥ من رسالة للدكتوراه (مساهمة فى دراسة الاقتصاد الاسلامى مذهباً ونظماً) ، والتى نوقشت بكلية التجارة جامعة الأزهر فى ٢١ مارس سنة ١٩٧٢ .
- (٦) انظر تفصيل ذلك لدى الدكتور صلاح الدين كامسـل فى مؤلفه اتسعى علم الاقتصاد الاشتراكى ، دار المعارف بصرى ، الطبعة الثالثة سنة ١٩٦٦ ، ص ١٦١ وما بعدها . وكذلك فى مؤلفه علم الاقتصاد ، دار النهضة العربية ، طبعة ١٩٦٩ ، ص ٣٢٠ وما بعدها .
- (٧) يعلق الأستاذ الدكتور على البارودى على ذلك الحديث بقوله (انه ما دام فى المجتمع جائع واحد أو عار واحد ، فان حق الملكية لاي فرد من أفراد هذا المجتمع لا يمكن أن يكون شرعياً ولا يجب احترامه ولا تجوز حيابته .. ومعنى ذلك أن هذا الجائع الواحد يسقط شرعية سائر حقوق الملكية الى أن يشبع . انظر كتابه دروس فى الاشتراكية العربية ، مكتبة المعارف ١٩٦٦ ، ص ٩٦ .

ليلى

مليــك كل من ملك
ليبيك ان الحمد لك
ما خاب عبد ســاك
لولاك يا رب هـلك
والمـلك لا شريك لك
والسـابحات فى الفلك
كل نبى ومـلك
سـيج أو لبي فلك

الهنـاك ما أعدك
ليبيك قد ليبت لك
والمـلك لا شريك لك
أنت له حيث ســاك
ليبيك ان الحمد لك
والليل لما أن حاك
على مجارى المنسـاك
وكل من أهل لك

عجل وبادر أجلك
ليبيك ان الحمد لك
والحق والنعمة لك

يا مخطئاً ما أغفلك
أختم بخير عملك
والمـلك لا شريك لك

للشاعر أبى نواس

قول مقال مولد محمد صلى الله عليه وسلم

قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم ،
رجاء أن يكون المسمى واحدا منهم .
وذلك أنه لما قرب زمان بعثته وبشر
أهل الكتاب به وبقرب مبعثه ، سمي
توم أولادهم محمدا رجاء أن يكون
هو النبي المبشر به . ومع اتفاق
علماء السير والتاريخ على هذا فقد
اختلفوا في عدد من سمي بهذا الاسم
قبل البعثة . فقبل ثلاثة . وقبل
سنة . وقبل خمسة عشر . وقبل
عشرون . وإلى القارئ الكريم
ما نقل عنهم في ذلك ..

ذكر السهيلي في الروض الأنف
أنهم ثلاثة — محمد بن مجاشع —
ومحمد بن أبيحة — ومحمد بن
حبران . والقاضي عياض في كتاب
الشفاء بتعريف حقوق المصطفى

جاعنا من الشيخ (أحمد محمد
أبو زيتحار) عميد معهد القراءات
الازهرى بدمنهوور وعضو بعثة الازهر
لتدريس علوم القرآن بالجامعة
الاسلامية بأم درمان سابقا :

جاء في العدد ٨٧ ربيع الأول
١٣٩٢ أبريل ١٩٧٢ ، في المقال
الذي كتبه الاستاذ عبد الكريم
الخطيب تحت عنوان « مولد محمد
صلى الله عليه وسلم » ص ٨٦
س ١٩ ، ٢٠ « أن اسم محمد لم
يسم به أحد من آبائه وأجداده ولم
يسم به عربى أو قرشى قبله » الى
آخر ما ذكره الاستاذ في مقاله ..
وهذا ليس بصحيح .. فقد ذكر
علماء السير والتاريخ أن الاسم
الكريم تسمى به أناس في الجاهلية

حصرهم فى ستة لا سابع لهم كما قال . اتفق مع السهلى فى الثلاثة المذكورين وزاد عليهم محمد بن مسلمة الانصارى ومحمد بن البراء ومحمد بن خزاعى . وقد رد الحافظ ابن حجر فى فتح البارى على القاضى عياض حصرهم فى ستة كما رد على السهلى ومن تبعه حصرهم فى ثلاثة . . وقد جمع الحافظ ابن حجر أسماء من تسمى بذلك الاسم فى جزء مفرد فبلغوا كما قال فى الفتح نحو العشرين مع تكرار فى البعض ووهم فى البعض الآخر . وخلصتهم بعد حذف المكرر ومن فيه وهم خمسة عشر شخصا والى القارئ الكريم أسماؤهم مع بيان ضبطها وما ورد فى ذلك :

١ — محمد بن عدى بدال مهلة ابن ربيعة من سواة — بضم السين — بوزن حدافة بن جشم — بضم الجيم وفتح الشين المعجمة — بن سعد . وبسبب تسميته محمدا كما قال الحافظ فى الإصابة نقلنا عن ابن شاهين من طريق العلاء عن خليفة بن عبدة قال سألت محمد بن عدى كيف سماك أبوك فى الجاهلية محمدا ؟ قال : أما انى سألت أبى عما سألتنى عنه فقال خرجت رابع أربعة من بنى تميم أنا أحدهم وشعبان بن مجاشع ويزيد بن عمرو بن ربيعة وأسامة بن مالك ويزيد بن جفنة الفسائى بالشام فلما (١) وردنا الشام ونزلنا على غدير وعليه سمرا (٢) وقربه قائم الديرانى . فقلنا لو اغتسلنا من هذا الماء وادھنا ولمسنا ثيابنا ثم أتينا صاحبنا ففعلنا . فأشرف علينا الديرانى (٣) فقال ان هذه للفة قوم ما هى بلغة أهل هذا البلد ، فقلنا

نحن قوم من مضر ، قال — من اى المصائر ؟ قال قلنا من خندف . فقال أما انه سبيعت منكم وشيكا بنى فسارعوا اليه وخذوا حظكم منه ترشدوا فانه خاتم النبیین ، فقلنا ما اسمه ؟ قال (محمد) ، فلما انصرفنا من عند ابن جفنة ولد لكل واحد منا غلام فسماه محمدا لذلك .

٢ — محمد بن أحیة — بضم الهمزة وفتح الحاءين — بن الجلاح — بضم الجيم وفتح اللام — مخففة — وهل أحیة أبوه أم جده ؟ تردد فى هذا الحافظ ابن حجر فى الإصابة — وقال رأيت فى رجال الموطن أن الأحيحة ابنا يسمى عقبة ولعقبه ابن يسمى محمدا — فهو على هذا محمد ابن عقبة بن أحیة .

٣ — محمد بن أسامة بن مالك بن حبيب . وقد عده أبو نعيم فى الصحابة والصحيح . أنه لا صحبة له لانه مات قبل البعثة بدهر كما قاله الحافظ ابن حجر فى الإصابة . .

٤ — محمد بن البراء بن طريف — بفتح الطاء وكسر الراء — بن عتوارة البكرى — بضم العين وكسرها .

٥ — محمد بن الحرث بن حديج — بضم الحاء وفتح الدال .

٦ — محمد بن حرماز — بكسر الحاء وسكون الراء — وآخره زای كما ضبطه الحافظ ابن حجر والعينى .

٧ — محمد بن حمران بن أبى حمران .

٨ — محمد بن خزاعى بن ذكوان السلمى مسمى محمدا طمعا فى النبوة ذكر الطبرى أن أبرهة الحبشى توّجه وأمره أن يغزو بنى كنانة فقتلوه .

(١) أى ثلاثتهم لأن ابن جفنة كان بالشام .
(٢) سمرا جمع سمره شجر الطلح .

(٣) الديرانى نسبة الى المدير على غير قياس والنسبة اليه الديرى كما هو معروف .

٩ — محمد بن خولة الهمواني
— بفتح الحاء وسكون الواو .
١٠ — محمد بن شعبان بن
مجاشع التميمي .

١١ — محمد بن اليجد الأزدي
واختلف في ضبط اسم أبيه (اليجد)
فقتل بفتح الياء وسكون الحاء وضم
الميم وقيل بضم الياء وسكون الحاء
وكسر الميم ، وبهذا ضبطه الامام
النووي في شرح مسلم وأبو على
الغساني في كتابه تنقيح المهمل وابن
ماكولا . زاد ابن ماكولا أن أصحاب
الحديث يضبطون كذلك لكنهم يسمون
الميم .

١٢ — محمد بن يزيد بن عمرو بن
ربيعة التميمي .

١٣ — محمد بن الاسيدي بضم
الهمزة وفتح السين ، ذكر الأخيرين
ابن سعد ولم ينسبهما بأكثر من ذلك .

١٤ — محمد الفقيهي — بضم الفاء
وفتح القاف وسكون الياء .

١٥ — محمد بن عمرو بن مغفل —
بضم الميم وسكون الغين وكسر
الفاء .

هذا ولم يدرك الاسلام من هؤلاء
الا محمد بن عدى وتقدمت قصته
وسبب تسميته محمداً ، والا محمد بن
البراء والا محمد بن مسلمة الانصاري
.. وهذا الأخير ذكره القاضي عياض
فمن سمي محمداً في الجاهلية

والمتتبع لما كتبه الحافظ في الإصابة
يدرك أنه ولد قبل البعثة باثنتين
وعشرين سنة كما قال الواقدي فتكون
ولادته بعد ميلاده صلى الله عليه
وسلم بثمان عشرة سنة ولهذا لم
يذكره الحافظ ابن حجر فبين سمي
بهذا الاسم . . وأيا ما كان الأمر فهو
بدرى من فضلاء الصحابة ومن
اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل
ولا صفين وكان عمر رضى الله عنه
يعده لكشف العضلات . وأعطاه
رسول الله صلى الله عليه وسلم
سيفاً وقال له قاتل به المشركين
ما قاتلوا فإذا رأيت أمي يضرب
بعضهم بعضاً فأت به أحداً فاضرب به
حتى يتكسر ثم اجلس في بيتك حتى
تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية ..
ففعل . قال في الإصابة ودخل عليه
رجل من أهل الشام من أهل الأردن
في داره فقتله .

وصدقت نبوءة الرسول في قتله
بيد خاطئة واختلف أهل السير في
أول من تسمى بهذا الاسم الكريم .
فقتل محمد بن أبيجة . وقتل محمد
ابن شعبان بن مجاشع التميمي .
وقتل محمد بن اليجد الأزدي . وقد
صان الله سبحانه الاسم الكريم أن
يدعى أحد ممن تسمى به قبل مبعثه
النبوة أو يدعيها أنسنان له وذلك
مكرمة كرم الله بها محمداً صلى الله
عليه وسلم .

.....

وقد أرسلنا هذه الرسالة للاستاذ عبد الكريم الخطيب فاجاب :

النبى محمد صلى الله عليه وسلم » .
وقد جاء في تعقيب الاستاذ
أبو زيثجار على هذا المقال انه ليس
بصحيح ما قلته من « أن اسم محمد

اطلعت على الرسالة التى بعث
بها اليكم الاستاذ أحمد محمد أبو
زيثجار ، تعليقا على مقال المنشور
بالعدد ٨٧ تحت عنوان : « مولد

لم يسم به أحد من آباءه وأجداده ، ولم يسم به عربى أو قرشى قبله » . ومع أنى لم أقل هذه العبارة التى نسبها الأستاذ الى ، بل ان الذى قلته هو ما نصه حرفيا : « ولأول مرة تتحرك الشصفاة فى قریش بكلمة (محمد) ولأول مرة يطرق اسماعها أن من أبناؤها من يسمى (محمد) » .

« ومع ان العرب قد استولدت فى لغتها من حروف هذا الاسم كلمات كثيرة كانت تدور فى محاوراتها ومساجلاتها وأشعارها ، كالحمد ، والمخدة ، والحامد ، والحمد ، والمحمد ، وغيرها فأنها لم تتخذ اسم (محمد) علما تطلعه على غلمانها من أحرار أو عبيد » .

وواضح من هذا ان العبارة التى نسبها الأستاذ الى فيها قطع وجزم بأن اسم (محمد) لم يسم به عربى أو قرشى قبل رسول الله ، على حين ان عبارتى ليس فيها هذا القطع بالنفى المطلق ، وانما هو نفى لا يمنع من احتمال وقوع بعض أفراد المنفى، ولكن على ندرة لا يعتد بها الى جانب الشائع المتداول من الاسماء ..

— أقول : مع هذا ، غانى أتجاوز عن هذا الفرق الدقيق بين عبارتى ، والعبارة التى نسبها الأستاذ أبوزيتحار الى ، وأقبل أن تكون كلمته ترجمة صادقة لعبارتى .. فاقول : « ان اسم محمد لم يسم به أحد من آباءه وأجداده ، ولم يسمه به عربى أو قرشى قبله » !

فماذا فى هذا .. ؟

لقد خُطأ الأستاذ هذه المقولة ، وذكر أن علماء السير والتاريخ قالوا بأن الاسم الكريم قد تسمى به أناس

فى الجاهلية قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم ، وذلك أنه لما قرب زمان مبعثه وبشر أهل الكتاب به وبقرّب مبعثه ، سُمى قوم أولادهم محبدا رجاء ان يكون هو النبى المبشر به .

ثم أتى الأستاذ على مقولات هؤلاء العلماء ، وما وقع من اختلاف بينهم فى عدد من تسموا بهذا الاسم ، فمن قائل : انهم ثلاثة ، وقائل : انهم ستة ، الى قائل : انهم عشرون !

وانى أوجز ردى على هذا التعقيب فيما يلى :

فأولا : هذه المقولات التى نقلها الأستاذ عن علماء السير والتاريخ حول من تسمى بمحمد قبل النبوة — النبوة ، أو قبل المولد النبوى — هذه المقولات ، وكثير غيرها كانت بين يدى عند كتابة هذا المقال ، بل وكانت موضع دراسة خاصة فى كتابى الذى نشرته لى دار الفكر العربى بالقاهرة فى سنة ١٩٦٣ تحت عنوان : « النبى محمد ، انسان الانسانية ونبى الانبياء » .

وفى فصل من فصول هذا الكتاب تحت عنوان : « الاسم والمسمى » من صفحة ٢٤ الى صفحة ٤٤ ، ذكرت قول القاضى عياض فى كتابه (الشفا) ونصه : « أما (أحمد) الذى أتى فى السكتب ، وبشرت به الدنيا ، فمنع الله تعالى بحكمته أن يسمى به أحد غيره ، ولا يدعى به مدعو قبله ، حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك .. وكذلك اسم محمد أيضا ، لم يسم به أحد من العرب أو غيرهم الى أن شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وسلم وميلاده أن نبيا سيبعث اسمه (محمد) فسمى قوم قبل من العرب أبناءهم

إليه قوله تعالى على لسان السيد المسيح إلى بنى إسرائيل : « وأذ قال عيسى بن مريم يا بنى إسرائيل إني رسول الله إليكم بمصدق لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد » (٦ : الصف) .. فلو أن العرب الجاهليين أخذوا بها بشر به أهل الكتاب — من اليهود والنصارى — عن النبي المرتقب ، ونازعهم أنفسهم أن يرثسوا موالدهم لهذه النبوة ، لتواردوا على اسم (أحمد) لا (محمد) !

ومنها : أن هذه الأسماء التي ذكرها علماء السير والتاريخ عنهم تسبوا باسم (محمد) في الجاهلية — هي أسماء للنكرات ، لم يعرف لاسم ممن ذكر في هذا المقام شأن في الحياة الجاهلية ، فليس في هؤلاء المحبين شاعر ، أو فارس ، أو حكيم ، أو خطيب ، أو كاهن ، ممن بقى في ذاكرة العرب بعض آثارهم وأخبارهم إلى أن جاء الإسلام ، وبدأ عصر التدوين ..

والسؤال هنا : كيف يحتفظ التاريخ الجاهلي بهذه الأسماء النكرات لا لشيء إلا لأن أصحابها تسبوا باسم النبي قبل مولده .. ؟ وكيف عثر عليها علماء الآثار في غبار الزمن الذي عفى على حياة العصر الجاهلي .. ؟

لقد ضاع كثير من معالم الجاهلية وآثارها ، وما بقى من تلك الحياة ، سواء في الأشخاص ، أو الآثار التي خلفوها ، قليل قليل إلى جانب هذا الكثير الذي ذهب في رمال الصحراء فكيف — والحال كذلك — يحتفظ بهذه الأسماء . وأنسابها ، وليس لأحد من أصحابها شأن يذكر به .. ؟

ذلك لا شك أثر من آثار الوضع

بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو ، و (الله أعلم حيث يجعل رسالته) ثم حمى سبحانه كل من تسمى به أن يدعى النبوة أو يدعيها أحد له ، أو يظهر عليه شيء يشكك أحدا في أمره ، حتى تحققت المسببان — أي الاسمان — له صلى الله عليه وسلم .

هذا ما قرره القاضي عياض في هذه القضية ، في شأن من تسبوا بمحمد قبيل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم .. ومع أن القاضي عياض من أوثق وأدق من كتب في المسيرة النبوية ، فقد رأيت رد مقولته هذه ، لما فيها من اضطراب وتناقض .. حيث يقول أن الذي أتت به الكتب — السماوية — وبشرت به الدنيا ، اسمه (أحمد) ، ثم يقول بعد هذا : أنه شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وسلم وميلاده أن نبيا سيعت اسمه (محمد) .. فمن أين جاء اسم محمد ، والذي في الكتب السماوية أنه أحمد .. ؟ ليس في هذا تناقض بين المقدمة والنتيجة .. ؟

وثانيا : لم أعول أذن على قول القاضي عياض ، ولا غيره من كتاب السير والتاريخ ، ممن قالوا بأن بعض العرب قد تسبوا أبناءهم باسم محمد قبيل مولد النبي ، الذي بشر به أهل الكتاب ، رجاء أن يكون أحد المسلمين هو النبي المنتظر ..

نعم ، لم أعول على هذه المقولات ، وذلك لأمر :

منها : أن النبي المبشر به في الكتب السماوية عند أهل الكتاب اسمه (أحمد) لا (محمد) وأن كان الاسمان من مورد واحد ، يرادف أحدهما الآخر .. وهذا ما يشير

بينهم » (٢٦ : الفتح) ، ويقول تبارك اسمه : « ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » (٤٠ : الأحزاب) ويقول جل وعلا : « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » (١٤٤ : آل عمران) ؟

ومنها : أن أصحاب الاسماء التي ذكرها المؤرخون وكتاب السير لمن تسموا به محمد ، ليس فيهم واحد من قریش ، أصحاب الرئاسة الدينية على العرب ، وأهل البلد الحرام ، وسدنة البيت الحرام ، وأكثر العرب اتصالاً واحتكاكاً بأهل الكتاب ، فمى تجارتهم إلى الشام واليمن — فلو أنه كان قد وقع للعرب أن نبيا سيعت فيهم ، اسمه (محمد) — أمما كان من منطق الواقع أن تكون قریش هى المتطلعة إلى هذا الشرف ، فيشيع فى مواليدها اسم (محمد) وأن يكون فى كل بيت من بيوتها المتنافسة على الشرف والسيادة ، أكثر من اسم لمحمد ، لعل النبوة أن تصادف واحداً من أبنائها المسمين بهذا الاسم ؟ ثم لو كانت هذه النبوة معروفة فى قریش ، أو واقعة موقع الجد منها — أمما كان الأولى عند عبد المطلب — جد النبي — الذى سمى حفيده بهذا الاسم أن يسمى به (حمزة) ابنه ، الذى كان مولده مقارباً لمولد النبي ؟

ومنها : هذا التاريخ الثابت لعصر النبوة ، وهذه الاسماء لرجال هذا العصر من مسلمين ومشركين من قبائل العرب كلها — هل يذكر فى هذا العصر أحد اسمه (محمد) غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

وبعد ، فان هذا الامر أوضح من أن يذل عليه ، أو يدافع عنه ، اذ يشهد له القرآن الكريم شهادة

الذى عمل له أصحاب المنازع الفاسدة ، والأهواء المضللة ، والذى أعان عليه أمية العرب فى جاهليتهم ، وعدم وجود تاريخ مقيم لآثارهم وأخبارهم ، ففتح ذلك أبواباً واسعة دخل منها ذوو النيات السيئة ، والطوايا الخبيثة ، فاستملوا من هذا الفراغ ما أملت عليهم أهواؤهم ، دون أن يعقب عليهم معقب ، أو يحاكمهم إلى مرجع ثابت ، أحد !

ومنها : أن من أكرام الله تعالى لعبده من عباده المقربين أن يفرد له سبحانه باسم لم يتسم به أحد قبله ، كما كان ذلك منه سبحانه وتعالى ليحيى عليه السلام ، اذ يقول سبحانه : « يا زكريا .. انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمياً » (٧ : مريم) .. فإذا كان ذلك ليحيى عليه السلام ، أفلا يكون مثله لمحمد صلى الله عليه وسلم ، خاتم النبيين ، وصفوة المرسلين ؟

ومنها : أن القرآن الكريم ذكر النبي — صلوات الله وسلامه عليه — بالاسم (محمد) الذى سمى به يوم مولده ، والذى عرف به فى قومه ، ولم يذكره بالاسم الذى سماه تعالى به فى التوراة والانجيل ، وهو (أحمد) ..

فإذا كان سبحانه قد حوى اسم (أحمد) البشر به قبل مولده من أن يسمى به أحد قبله ، تشرifa وتكريما له — صلوات الله وسلامه عليه — أفلا يكون من الأولى أن تقوم هذه الحماية على الاسم الكريم (محمد) الذى هو سمة (محمد) فى قومه ، والذى خاطبه به الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم ، حيث يقول سبحانه : « محمد رسول الله ، والذين معه أشداء على الكفار رحماء

الشوائب التي أتى بها في عسائه
 الزخار أعداء الاسلام ، وخاصة
 اليهود الذين لم ينقطع كيدهم لدين
 الله من عهد رسول الله صلى الله
 عليه وسلم الى اليوم ، ولن ينقطع
 أبداً ، وقد نبه الله تعالى نبيه الكريم
 والمسلمين الى هذا الكيد ، المنبعث
 من عداوة مضرة ، لا تطفئ نارها
 أبد الدهر ، حيث يقول سبحانه في
 كتابه الكريم : « واذا رأيتمهم تعجبك
 اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم ،
 كأنهم خشب مسندة يحسبون كل
 صيحة عليهم ، هم العدو فاحذرهم ،
 قاتلهم الله انى يؤفكون » (٤) :
 المنافقون .

واذا كان لنا من أمنية نتمناها على
 المجامع العلمية ، في كل قطر من
 اقطار أمتنا الاسلامية والعربية ، فهي
 التصدي لهذا العمل العظيم قبل كل
 شيء ، وذلك بتتقية هذا الغشاء الكثير
 الذي يحمله تراثنا المجيد ، حتى
 تصفو موارده للواردين ، وتتكشف
 حقيقة جوهره الكريم لآعين
 الناظرين .

والله يقول الحق وهو يهـدى
 السبيل .

تاطعة ، ثم يجيء من بعد القرآن ،
 هذا التاريخ الثابت لعصر النبوة ،
 حيث يخلو خلوا تاما من صحابي أو
 مشرك كان له اسم (محدد) ! فأتين
 ذهب أصحاب هذه الاسماء من
 المحمدين الذين ذكرتهم كتب التاريخ ؟

واذا كان لنا من قول نقوله بعد
 هذا ، فهو عن هذه المرويات ، وتلك
 الاخبار التي دست على تراثنا
 الاسلامي والعربي ، في كتب
 التفسير ، والحديث ، وفي كتب
 السير والاخبار ، والتي نزلت من
 قلوبنا وعقولنا منزل التقديس لكل
 كلمة فيها ، اما لجلال الموضوع الذي
 دست فيه ، واما لمكانة الشخصية
 التي دست عليها ، الامر الذي عطل
 عقولنا عن النظر فيها ، فقبلناها على
 علانها ، وأقمنا مفاهيمنا عليها ،
 وعاملناها معاملة الحقائق الثابتة التي
 تبنى عليها عقيدتنا ، وكان من ذلك
 أن وقع كثير منا في هذه البلبلة التي
 نشأت أو تنشأ من هذا الانفصال
 والتناقض بين حكم العقل ، ومنزع
 الوجدان .. !

ان الامر يحتاج الى مراجعة لهذا
 التراث العظيم ، لتخليصه من تلك

مائدة الفارسي

ربنا انى آسكت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا
ليقيموا الصلاة فاجمل افئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم
يشكرون .. (قرآن كريم)

فضل أهل المدينة

أهل المدينة جيرة رسول الله
وعمار مسجده وسكان بلده
والرابطون فى حرمة متى استقاموا
وصلحوا كانوا أعلى الناس قدرا
ووجب احترامهم ولزمت محبتهم وقد
حذر رسول الله صلى الله عليه
وسلم من اذائهم فقال لا يكيد أهل
المدينة أحد الا انماع كما ينماع الملح
فى الماء ودعا لهم بالبركة فى أرزاقهم
فقال اللهم بارك فى مكياهم وبارك
لهم فى صاعهم ومدهم .

عشر حسنات

قال ابن أبى ليلى انى لأساير رجلا
من وجوه أهل الشام اذ مر بحمال
معه رمان فتناول منه رمانا وجعلها
فى كفه فمعبت من ذلك ثم رجعت
الى نفسى وكذبت بصرى حتى مر
بسائل فقير فأخرجها فناوله اياها
فقلت له : رايتك قد فعلت عجا .
قال وما هو قلت : رايتك أخذت
رمانة من حمال وأعطيته سائلا ..
قال : أخذتها وكانت سيئة وأعطيته
فكانت عشر حسنات .

اولادنا

غضب معاوية مرة على ابنه يزيد فارسل الى الاحنف بن قيس
ليسأله عن رايه فى البنين فقال : ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا ونحن
لهم ارض ذليلة وسماء ظليلة فان طلبوا فاعطهم وان غضبوا فارضهم
فانهم يمنحونك ودهم ويحبونك جهدهم ولا تكن عليهم ثقيلا فيملوا حياتك
ويحبوا وفاتك ..

فقال معاوية : لله انت يا احنف لقد دخلت على وانى لملوء غضبا
على يزيد فسألته من قلبى ..

دعاء البيت

اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما ومهابة ، وزد من حجه واعتبره تكريما وتشريفا وتعظيما وبراً .

(حديث صحيح)

عدد المسلمين

بلغ عدد المسلمين في العالم (٧٣٢٩٨٦٠٠٠) وذلك نتيجة أحدث احصاء وينتظر أن تصدر إحدى الهيئات الإسلامية بحثاً شاملاً في هذا الموضوع يتناول عدد المسلمين وعدد السكان الاجمالي واللغات الرسمية ونسبة المسلمين الى عدد السكان الاجمالي .

بر وادب

جاء رجل من اشراف الناس الى بغداد فأراد أن يكتب الى أبيه كتاباً يخبره بوصوله فلم يجد أحداً يعرفه فأتى بالكتاب الى أبيه وقال : كرهت أن يبطئ عليك خبري ولم أجد أحداً يجيء بالكتاب فجئت أنا به ثم دفعه اليه .

زوجها

روى أن رجلاً أصابت اخته فاحشة فأمرت الشفيرة على إدراجها — حاولت الانتحار — فادركوها فداووها حتى برأت ثم أن عمها انتقل بأهله الى المدينة فقرأت القرآن فنسكت حتى صارت من أنسك نسائهم فخطبها بعض الناس من عمها وكان يكره أن يفش الخاطب كما كان يكره أن يفشى على ابنة أخيه ..
فأتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكر له ، فقال عمر — لو أخشيت لعاقبتك ، إذا أتاك رجل صالح فزوجه .

جحا

جحا اسم لا ينصرف لانه معدول من جاح مثل عمر من عابر يقال جحا يجحوا جحوا اذا رمى ويقال حيا الله جحوتك أى وجهك .

طلحة الطلحات

هو طلحة بن عبيد الله التيمي من الصحابة ومن المهاجرين الاولين ومن العشرة المبشرين للجنة ويكنى أبا محمد ويقال له طلحة الخير وطلحة الفياض رضى الله عنه .

مَجْمَعُ الْبَحُوثِ الْإِسْلَامِيَّةِ بَيْنَ الْأَمْسَلِ وَالْوَقْعِ

لِلإِسْتِاذِ يَحْيَى هَاشِمِ حَسَنِ فَرُغَل

لا شك أن مجمع البحوث الإسلامية مظهر من مظاهر الحركة الإسلامية المعاصرة ، وإذا كان من اللازم لتتبعهم حركة تاريخية معينة أو مظهر من مظاهرها أن نحاول التعرف على جذورها التي تنضرب في أعماق الماضي البعيد أو القريب ، فإنه يكفينا في هذا المقام أن نشير إلى جذور هذا « المجمع » التي تمتد إلى حلقات العلم التي انعمت في أرجاء المجتمع الإسلامي منذ ظهور الدعوة الإسلامية .

ولسنا هنا في مقام الإفاضة في بيان تطور مظاهر هذه الحلقات العلمية على مدى أربعة عشر قرناً ، أو بيان أوجه العلاقة بينها وبين المجتمع ، أو بينها وبين الدولة ، أو بينها وبين الحضارة بوجه عام ، ولكنه يكفينا أن نلمح العلاقة الاضطرابية التي قامت بين تقدم المجتمع أو الدولة أو الحضارة الإسلامية ، وبين تقدم مراكز العلم والثقافة في ظل هذه الحضارة ، حيث يقوم بين الطرفين ترابط عضوي وثيق .

وعلى هذا الأساس يمكننا أن نلاحظ حركة الجزر التي أصابت الحضارة الإسلامية إثر النزيف الطويل الذي كان من نتائج الحروب الصليبية — برغم ما أحرزه المسلمون فيها من انتصار نهائي — ثم ما أصاب كيان هذه الحضارة من خمول وتزق إثر الغزو الاستعماري الحديث ، وكان لنا — تبعاً لهذه الملاحظات — أن نلاحظ ما صاحب ذلك كله من مظاهر القصور في الحركة الفكرية الإسلامية بوجه عام .

وإذا كانت حركة الجزر التي اشرنا إليها قد وصلت إلى غايتها بوصول الاستعمار الأوروبي إلى عنفوانه في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، ودخول هذا الاستعمار في طور جديد ينذر ببداية زواله ، فإنه من الملاحظ أيضاً أن ذلك كان مصحوباً ببداية حركة إسلامية تحاول بعث الملاقاة الإسلامية من سباته ، وتضئ جراحاته ، وتدفعه إلى حيث يحتل مكانه اللائق به في موكب التاريخ .

ولقد تمثلت إرغاصات هذه الحركة فى فكر الأفغانى ودعوته الى الجامعة الإسلامية ، كما تمثلت فى كتابات الكواكبي وأحلامه فى « أم القرى » ، وفى فلسفة محمد عبده وخطه فى التربية الإسلامية ، لكنها لم تتعد هذا النحو من التحرك النظرى ، وظلت فى إيسار الدعوة والحلم ، الى أن ظهر مجمع البحوث الإسلامية فى النصف الثانى من القرن العشرين ، كنواة للتجمع الإسلامى المنشود ، وكتجسيد حى للخطوة الأولى على الطريق .

وإذا كانت القربة التى ظهر فيها مجمع البحوث الإسلامية هى تربة الأزهر بما له من ماض عريق يمتد الى أكثر من ألف عام حافلة بالعمل من أجل إشراف الفكر الإسلامى وربط الشعوب الإسلامية برباط وثيق يعلو على تيارات السياسة واهتزازاتها فإنه يلزمنا أن نشير الى أن المجمع لم يكن هو التجربة الأولى للأزهر فى هذا المجال ، ولقد كانت له تجربة قريبة العهد ، تمثلت فى « هيئة كبار العلماء » التى حل محلها المجمع ، وكانت شبيهة بالمجمع فى كونها الهيئة العلمية التى تتركز فيها قمة النشاط العلمى للأزهر ، وإن زاد عليها المجمع فى اختصاصاته ، وطبيعة تكوينه ، وخطة نشاطه .

ولا يفوتنا — لكى نستكمل صورة البيئة الفكرية التى نشأ فيها المجمع — أن نعرب عن الراى القائل بأن ظهور هذا المجمع إنما كان انحيازاً لوجهة نظر ترى أنه ينبغى أن يسبق ظهور الدولة الإسلامية ، أو الجامعة الإسلامية على وجه من الوجوه بظهور دراسات واسعة وأبحاث عميقة ، تشمل جميع أوجه الحياة الإسلامية ، وتسبر أغوارها ، وتقدم المستقبل المأمول لها فى صورة الممكن ، وترد على أعداء « النمط الإسلامى للحياة » الذين يدعون استحالة فى الحياة المعاصرة ... وذلك ضد وجهة نظر مقابلة رأت أن نقطة الانطلاق فى بناء الحياة الإسلامية لا تتركز فى إجراء هذه الأبحاث والدراسات النظرية بقدر ما تتركز فى التغيير العلمى للمسار المنحرف الذى وقعت الحياة الإسلامية أسيرة له منذ وقت بعيد ، ويقدر ما تتركز فى التأثير على السلطة ، أو الاستحواذ عليها ، واستخدامها لصلحة هذا التغيير .

وعلى ضوء هذه الفكرة الأساسية كان الطابع الغالب لمجمع البحوث الإسلامية — وكما يتبين من اسمه — هو توجيه الهمة نحو إجراء البحوث والدراسات النظرية .

ومن هنا جاء فى قانون إنشائه الصادر عن مجلس الأمة للجمهورية العربية المتحدة — إبان الوحدة بين مصر وسوريا — فى عام ١٩٦١ م ما يأتى :
« مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية ، وتقوم بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث ، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية ، وتجريدها من الفضول والشوائب ، وأثار التعصب السياسى والمذهبى ، وتجليتها فى جوهرها الاصيل الخالص ، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى ، وفى كل بيئة ، وبيان الراى فيها يجد من مشكلات مذهبية ، أو اجتماعية تتعلق بالمعقيدة ، وحمل تبعة الدعوة الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وتعاون جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية والإشراف عليها والمشاركة فى امتحاناتها . »

ومن هذا المنطلق استهل مجمع البحوث الإسلامية نشاطه بعقد مؤتمرات التى بدأت فى عام ١٩٦٤ ، وتقدم فيها مجموعة ضخمة من البحوث التى تناولت أوجه الفكر الإسلامى ، ومختلف نواحي الحياة الإسلامية ، وكان من واجبه أن يركز فيها على ما يمكن أن تقدمه هذه البحوث من دليل ، ليس فحسب على

ضرورة بعث « النمط الاسلامى للحياة » بل على إمكان هذا البعث أيضا .
وحرص المجمع على إصدار بحوثه تلك — باللغتين العربية والانجليزية —
فى مجلدات ، يضم كل منها مجموعة البحوث التى القيت فى مؤتمر من مؤتمراته
التي تعقد سنويا تقريبا ، وبلغت ستة مؤتمرات حتى تاريخ كتابة هذه السطور ،
— وربما يكون المؤتمر السابع قد تم انعقاده عند نشرها — واشتملت على
دراسات فى : اصول التشريع ، والاجتهاد ، وتحديد الملكية ، والموارد المالية فى
الاسلام ، والمعاملات المصرفية ، والتأمينات ، والزكاة ، والصدقة ، واستثمار
الاموال فى الاسلام ، والاقتصاد الاسلامى وعلاقته بأنواع الاقتصاد المعاصر ،
وكفاية الشريعة فى تثبيت التعامل واستقراره ، ونظرة الاسلام الى العقوبات ،
والعلاقات الدولية ، ومكانة المرأة فى الاسلام ، وتنظيم الاسرة ، وتحديد النسل ،
وتحديد اوائل الشهور العربية ، وعوامل انتشار الاسلام ، وواجب المسلمين نحو
القضية الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلى ، وموقف اليهود من الاسلام والمسلمين ،
والدعوة الى الجهاد فى سبيل الله .

كما تناولت هذه البحوث : العقيدة الاسلامية ، ودلائل اثباتها بين النصيين
والمعتقلين ،

والقرآن والتربية الاسلامية ، والقرآن وتجديد المجتمع .
وتربية الشباب على مبادئ الاسلام .
وشخصية المسلم ،
وفلسفة الحرية ،

وموقف الاسلام من الرق ، ومقومات الحضارة الاسلامية واثرها فى رقى
البشرية .

والاسلام والعلم ، وتفسير القرآن فى ضوء المكتشفات العلمية الحديثة .
ووظيفة المسجد فى المجتمع المعاصر .
ووسائل المحافظة على القرآن الكريم ، ومنزلة السنة النبوية .
وحقوق الانسان فى الاسلام .

وإنه ليتبين من هذه الاشارة العاجلة الى الموضوعات التى عالجتها
مؤتمرات مجمع البحوث الاسلامية فى الفترة من عام ١٩٦٤ — ١٩٧١ انها تمتد
على أفق واسع من جهات البحث فى الفكر الاسلامى ، واذا كانت هذه البحوث
أو بعضها — فى رأى البعض — لا يرتفع فوق مستوى النقد — سواء كان ذلك
من ناحية أولويات البحث ، أم من ناحية العمق فيه — فمقد كان العذر واضحا
تمثلا فى المجلة التى اضطر اليها المجمع إزاء الإلحاح الذى لم يكن له أن
يتجاهله ، والذى تمثل فى مطالبة الراى العام له بأن يقدم إنتاجه العلمى إثر
إنشائه مباشرة ، الامر الذى لا يتفق مع الترتيب السليم الذى ينبغى الأخذ به
فى مجال البحث فى هذه الهيئة العلمية وأمثالها ، والذى يقضى بأن تمر البحوث
فى أطوار : من العرض على الأروقة ، ثم الصعود بها الى اللجان الاساسية ،
ثم الى مجلس المجمع الذى يضم أعضائه والذى ينعقد مرة كل شهر ، ثم ينتهى
بها الامر بعد ذلك الى أن تصب فى مؤتمر المجمع الذى ينعقد مرة كل عام ، لتبين
عنها القرارات والتوصيات وقد استكملت عودها ، ونالت حظها من المناقشة
والتدقيق والتحجيص وتبادل أوجه النظر .

واذا كانت ظروف المجمع فى سنواته الاولى اقتضته أن يسلك غير هذا
السبيل ، فمقد كان ذلك ضروريا من الوجهة العملية ليتعرف المجمع — من واقع

مناقشاته وبحوثه التى طرحها فى مؤتمراته الاولى - على الخطة العلمية التى ينفى عليه أن يضعها ، وأن يشغل بها قاعدته من الأروقة واللجان ، ومن ثم كان المسلك الذى اضطر اليه هو المدخل الواقعى الى العمل المنظم الذى أشرنا اليه سابقا .

وعلى هذا الاساس يمكننا أن ننبه إلى أن المجمع لم يكن غافلا عن هذا الاسلوب المنظم للعمل ، وكان حريصا على الانتقال اليه فور تمكنه منه ، كما كان حريصا على استغلال ظروف سنواته الاولى واستخدامها من أجل وضع خطة علمية مرحلية مبنية من واقع المناقشات والتوصيات التى أثمرتها مؤتمراته الاولى ، وقد تبين المجمع من وضع هذه الخطة ، وكلف أروقتة ولجانه بالعمل فى إنجازها ، لتكون بعد ذلك محل الدراسة فى مجلسه الشهري ، ثم فى مؤتمره السنوى .

وبذلك فإن المجمع لا يكون قد تغلب على ظروف نشأته وما صاحبها من تعجل ، ووضع قدمه على الطريق الصحيح فحسب ، وإنما يكون قد اكتسب من واقع هذه الظروف ميزة أن تكون خطته العلمية المطروحة أمام الأروقة الفرعية واللجان الاساسية مبنية عن مؤتمره ، فضلا عن أن تصب فيه .

وقد وزع المجمع خطته على لجان متكونة من أعضائه ، يتفرع عن كل منها عدد من الأروقة أو اللجان الفرعية التى تتكون من الباحثين والخبراء الذين يستعين بهم المجمع من غير الاعضاء وهذه اللجان الاساسية تتصدى لمختلف فروع البحث : فى القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، والبحوث الفقهية ، والتعريف بالاسلام ، وإحياء التراث الاسلامى ، والحضارة والبيئات والمجتمعات الاسلامية ، والعقيدة والفلسفة .

كما تكونت لجان ذات مهام معينة أو مؤقتة ، كلجنة وضع التفسير الوسيط ، ولجنة الرد على السلسلة التى تهاجم الاسلام باسم « دروس قرآنية » و « فى سبيل حوار اسلامى مسيحى » ، ولجنة وضع دائرة المعارف الاسلامية . وقد جاء فى خطة اللجان الاساسية مجموعة من الموضوعات الرئيسية الهامة التى لا شك أنها تشغل بال المسلمين وقادتهم ، فضلا عن أن الوصول فيها - أو فى بعضها - الى حل أو نتيجة من شأنه أن يساعد المجتمعات الاسلامية فى التعرف على طريق المستقبل .

ومن أهم هذه الموضوعات التى نود أن نضعها تحت نظر القارئ : وضع تعليق على بائلام اللغات المتخصصة على ما يكون فى كتب التفسير من إسرائيليات لبيان وجه الحق فى موضوعها . وضع قاموس موسوعى للقرآن الكريم . المكتبة فى القراءات وجمع القرآن ودحض ما يدور حول ذلك من دراسات منحرفة وشبهات .

وضع موسوعة مفهومة للسنة النبوية . جمع الاحاديث التى يظن أن ظاهرها غير مراد ، والعمل على تحقيقها وشرحها .

وضع خطة عامة للدعوة الاسلامية فى العصر الحاضر تلتزم بها مؤسسات الدعوة ، وتقوم على اساس دراسة وسائل وخطط التبشير المضاد للاسلام ، ودراسة العوامل التى ساعدت على انتشار الاسلام تاريخيا ، ودراسة البيئات الثقافية فى العصر الحاضر من حيث استعدادها للتجاوب مع الدعوة الاسلامية . وضع دراسة تصنيفية وتقويمية للتراث الاسلامى ووضع اولويات فى

عملية إحياء هذا التراث ، واعتماد قوائم لهذه الأولويات فى مختلف أنواع المعارف والفنون الإسلامية .

دراسة أنواع التعامل الحديث ، فى التأمينات ، والمعاملات المصرفية ، وأنواع الاستثمار .

تقنين الشريعة الإسلامية .

دراسة البنىات الإسلامية المعاصرة من نواحيها المختلفة : الإحصائية والثقافية ، والسياسية ، والاقتصادية .

دراسة المقومات الثابتة والمتطورة للحضارة الإسلامية .

دراسة التحديات والانحرافات الفلسفية والعقيدية التى يواجهها الإسلام فى العصر الحاضر ، ومواجهتها بالتنفيذ والرد .

دراسة العلاقة بين الإسلام والعلم ، وبين الإسلام والعقل .

ودراسة دور التصوف الإيجابى فى إعادة بناء المجتمع الإسلامى .

دراسة قضايا علم النفس والاجتماع والتربية المعاصرة ذات الصلة بالنواحي الأخلاقية والدينية .

هذه هى الخطة العلمية التى وضعها المجمع ووكل الى أروقته ولجانها العمل على تنفيذها .

وهنا نود أن نبين أن التجربة دلت على أن المجمع محتاج الى أن يعيد النظر فى ظروف عمله التى تحيط بانجاز خطته .

فهو من ناحية عليه أن يهيئ لأعضائه الاصليين ظروفًا أنسب لبذل الجهد ، والعمل المثمر .

وفى هذا الشأن فإن المجمع وقع فى خطأ التصور بأن المكافأة الرمزية التى يقدمها لأعضائه تمكنهم من التفرغ ، أو تقديم الوقت اللازم لتنفيذ هذه الخطة أو الإشراف عليها . وإذا كانت رمزية هذه المكافأة قد أوحى — أو هى من شأنها أن توحى — برمزية العضوية ، فإن من الثابت أن الأعضاء لم يفتقروا عند هذا الحد ، بل قدموا من جهدهم وخبرتهم ما يجعل الثناء والشكر العميقين دينًا فى عنق الأمة الإسلامية وأجب الاداء لهم . إلا أن المطلوب بهتتضى الخطة الموضوعه هو أكثر من ذلك بكثير وكثير جدا ، الأمر الذى يقتضى — كما قدما — إعادة النظر فى توفير الظروف المناسبة ، وهى فى الإمكان .

ومن ناحية أخرى فإن على المجمع أن يوفر نظامًا للعمل يكفل قياس علاقة وثيقة مرنة — فى نفس الوقت — بين أعضائه الاصليين وبين الخبراء والباحثين الذين يستعين بهم فى أروقته ولجانها الفرعية لتنفيذ خطته العلمية .

وعلى هذا الأساس فإنه يمكن استبدال النظام القائم الذى يقضى بأن تعرض الأعمال العلمية على مستويات العمل بكل تفصيلاتها : فى الأروقة أولا ، ثم فى اللجان الأساسية ، ثم فى المجلس ، ثم فى المؤتمر . . يمكن استبدال هذا النظام بنظام آخر شبيه بنظام البحث العلمى فى الجامعات ، بمعنى أن تقوم كل لجنة من لجان المجمع بتوزيع أجزاء خطتها على أعضائها ليقوم كل منهم باقتراح الخبراء والباحثين اللازمين لتنفيذ جزء الخطة الذى يخصه ، والإشراف على تنفيذه ، على أن يقدم إلى اللجنة مجتمعة خطة مفصلة لتنفيذ هذا الجزء قبل العمل فيه ، وذلك لنظره وإقراره من اللجنة مجتمعة . وعليه بعد ذلك أن يشرف على تنفيذ هذه الخطة التى يتولى تنفيذها الخبراء والباحثون ، ثم يقدم إلى لجنته مجتمعة تقريرًا علميًا مفصلاً عما تم إنجازه مصحوبًا بالرأى فيه . ثم يرفع الأمر بعد ذلك فى تقرير مفصل إلى مجلس المجمع . وإذا كان

للأمر خطورته التي يقدرها المجلس فله أن يأمر برفع تقرير عنه إلى مؤتمر الجمع .

وبذلك يتحقق الاتصال بين المستويات المختلفة في الجمع ، كما يتحقق لهذا الاتصال المرونة اللازمة ، وتحدد فيه المسؤوليات ، ويبتعد به عن المناقشات التي تنسوه في التفصيلات ، ولا تعرف كيف تنتهي .

ومن ناحية ثالثة فإن على الجمع أن يهيئ الظروف المناسبة التي تمكن لأعضائه الأصليين من خارج جمهورية مصر العربية المشاركة الفعلية في تقديم خبرتهم وجهودهم ونشاطهم من أجل تنفيذ خطته العلمية ، بدلا من الامتناع — كما هو الوضع الحاضر — على تقديم البحوث التي يلقيها بعضهم في المؤتمرات السنوية .

وفي هذا السبيل يمكن تكليف هؤلاء الأعضاء بالإشراف على إنجاز أجزاء من هذه الخطة ، في بلادهم ، وإتاحة الفرصة لهم للاستعانة بمن يقتربون من الخبراء والباحثين الذين يوجدون في بلادهم ، الأمر الذي يحقق للجمع نطاقا أوسع في اختيار معاونيه ، والحصول على الخبرات المتنوعة . ولقد كان من المسائل الرئيسية المطروحة للبحث في أروقة الجمع ولجانته التي دلت على حاجة الجمع إلى الاستعانة بالخبرات المتنوعة على نطاق العالم الإسلامي ، مسألة تقنين الشريعة الإسلامية ، ومسألة وضع موسوعة مفهومة للحديث النبوي ، ومسألة إجراء دراسات ميدانية عن البيئات الإسلامية المعاصرة .

وفي موضوع تقنين الشريعة الإسلامية ، ظهرت الحاجة إلى الاستعانة بفقههاء المذاهب الإسلامية التي لا وجود لها في نطاق جمهورية مصر العربية ، والتي يوجد الكثير من فقهاء في أنحاء العالم الإسلامي . وفي موضوع الموسوعة المفهومة للسنة النبوية ظهرت الحاجة أيضا إلى الاستعانة بكبار علماء الحديث الذين يشار إليهم في بعض البلاد الإسلامية إلى جانب أخوانهم من علماء مصر .

وفي موضوع الدراسات الميدانية عن البيئات الإسلامية المعاصرة ، ظهرت الحاجة إلى علماء متخصصين ينتهون إلى تلك البيئات المختلفة .

وإذا كان الجمع في هذه الموضوعات لم يقدم بعد الكثير من ثمرة عمله فإنني أعتقد أن السبب في ذلك يرجع إلى أنه يخطو نحوها بخطوات ثابتة متأنية ، لا تفسدها العجلة التي من شأنها أن تفسد العمل في مثل هذه المشروعات العلمية الجليلة .

وإنه لمن الثابت أن الدراسات التمهيدية التي تسبق البدء الفعلي في إنجاز مثل هذه المشروعات ينبغي أن تنال حظها الواجب من الدقة وتبادل وجهات النظر ، الأمر الذي تستحق من أجله كل وقت يبذل ، بشرط مواءمة العمل ومواصلة الجهد ، وذلك لضمان البداية الصحيحة ، وتجنب مزالق الطريق والتواءاته المختلفة .

وفي هذا الصدد فإننا نرجو أن يأتي الوقت الذي تظهر فيه للقراء هذه الدراسات الأولية التمهيدية ، فهي في حد ذاتها لا تقل أهمية وثراء عن المشروعات العلمية التي يقصد بها إليها ، وأخص بالذكر هنا ما دار من بحوث ودراسات حول خطة العمل في تقنين الشريعة الإسلامية ، ولعلها أن تظهر في مقدمة ما يطبع من هذا التقنين .

وإذا كان هذا شأن المجمع فى بحوثه التى يطرحها فى مؤتمراته ، أو فى بحوثه التى يشغل بها أروقته ولجانه ، فإنه من الملاحظ أن هذه البحوث كانت وسيلة المجمع إلى تقديم مجموعة من القرارات والتوصيات شملت شتى جوانب الحياة الإسلامية المعاصرة .

فقد تناولت هذه القرارات والتوصيات : القضايا السياسية ، والتشريع الإسلامى ، والدعوة الإسلامية ، والتربية الإسلامية وتوثيق الروابط بين الشعوب الإسلامية ، ومواجهة التيارات المضادة للإسلام ، وإحياء التراث الإسلامى ، والمشكلات التى تواجه المجتمع الإسلامى المعاصر ، واللفظة العربية ، والقرآن الكريم ، والسنة النبوية ، والإسلام والعلم ، والإسلام والحضارة ، والتوجيه الإسلامى العام . وإنه لمن الملاحظ أن اصدار المجمع لهذه القرارات والتوصيات كانت تحكمه عدة اعتبارات :

فهو من ناحية ، وبحكم كونه مجعما إسلاميا متقيدا بأصول مقررة فى الدين الإسلامى : تختلف طبيعة القرارات الصادرة عنه عن طبيعة القرارات التى يمكن أن تصدر عن مجمع آخر من المجامع التى عرفها التاريخ فى غير الأمة الإسلامية ، ذلك أنه ليس من شأنه — ولا من حقه — أن يصدر قرارات مبتورة تعبر عن إرادته المطلقة ، وإنما ينبغى أن يكون واضحا فى قراراته ما ترتكن إليه من أصول الشريعة الإسلامية ، ومن هنا كانت بحوث المؤتمر خلفية لازمة لشرح قراراته ، وبيان حق المجمع فى إصدارها .

وهو من ناحية أخرى — وبحكم كونه مجعما إسلاميا مرتبطا بجبهة عريضة من الشعوب الإسلامية والدول الإسلامية — كان عليه لا أن يصدر قراراته وتوصياته بحسب حاجة هذه الشعوب المختلفة فحسب ، بل كان عليه فضلا عن ذلك أن يراعى أن تكون مفهومة لدى هذه الشعوب فى ضوء ظروفها الخاصة ، وأن يبتنع عن إصدار القرارات والتوصيات التى تعبر عن جهة بعينها ويمكن أن تؤول تأويلا لا يتفق مع الهدف الأساسى فى خدمة الفكر الإسلامى النقى الخالص .

ومن ناحية ثالثة فقد كان عليه أن يقتصد فى إصدار القرارات والتوصيات التى لا يحتمل أن تجد طريقها إلى التنفيذ فى وقت قريب ، وليس هناك حاجة ملحة إلى إعلانها ، وأن ينتظر بها إلى وقتها المناسب ، ليحتفظ لقراراته وتوصياته — بوجه عام — بالقدر الكافى من الهيبة والاحترام ، وليوفر لها — فى وقتها الملائم — القدر الكافى من الحيوية والفعالية .

والى هذا الحد فقد تبين لنا أن المجمع لم يكن ليعمل على مستوى بيئة محدودة من الرقعة الفسيحة التى تشغلها المجتمعات الإسلامية المتنوعة ، ولقد كان ذلك ملاحظا فى وظيفته كما كان ملاحظا فى تكوين أعضائه .

وفى هذا الصدد نصت المادة السادسة عشرة من قانون إنشائه على ما يأتى : « يتألف مجمع البحوث الإسلامية من خمسين عضوا من كبار علماء الإسلام ، يمثلون جميع المذاهب الإسلامية ، ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة . »

وإذا كان عدد أعضاء المجمع من خارج جمهورية مصر العربية لا يزال إلى

وقفتنا هذا أقل من المستوى المطلوب ، فان المجمع حاول أن يسد النقص في هذا المجال بحرصه على أن يدعو إلى مؤتمره السنوى عددا لا يقل عن خمسين من غير أعضائه من كبار علماء المسلمين وقادتهم من مختلف الدول والمجتمعات والبيئات الاسلامية .

إلا انه من الملاحظ أن هذا النوع من العلاج لا يحقق المستوى المطلوب في العضوية ، وإذا كان العدد المحدود لعضوية المجمع كما جاء في المادة السابقة لا يسمح بتحقيق التنوع الذى يقتضيه تغطية مختلف البيئات الاسلامية على تشعبها وتنوعها في النواحي الثقافية والاقتصادية والجغرافية والسكانية والمذهبية فإنه من المؤكد أن قانون المجمع يسمح بتغطية هذا التنوع بتعيين عدد من الأعضاء غير محدود ، وذلك بتطبيق المادة السادسة والعشرين التى لم تطبق بعد ، والتى تنص على أن « يختار مؤتمر المجمع ... أعضاء مراسلين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة أو من غيرهم ، ممن يرى الاستعانة بهم في تحقيق أغراضه ... » وبذلك تنمو عضوية المجمع ، إلى الحد الذى يسهل له القيام بمهمته على الأفاق الواسع للأمة الاسلامية .

وفي سبيل تأكيد عالمية المجمع فإنه لا يزال أمامه أن يضع اسلوبا مناسباً للتعاون بينه وبين الهيئات الاسلامية الماثلة أو الشبيهة به في بعض البلاد الاسلامية ، في المملكة العربية السعودية ، أو في الجمهورية العربية الليبية ، على سبيل المثال ، وذلك من أجل تحقيق التماسك والتكامل بين العاملين في مجال مشترك ، ولأهداف مشتركة ، ولعل الظروف تسمح بدراسة هذا الموضوع في المؤتمر القادم للمجمع .

وأخيرا فإن الأمانى الضخمة المعقودة على جميع البحوث الاسلامية ، والتى تماثل في حجمها حجم الأمانى المعقودة على قيام الدولة الاسلامية الحديثة لا ينبغي أن تتحول في ثقلها إلى صخرة شاهقة تقسم بها ظهر الوليد الجديد ، ولا أن تتحول في حرارتها إلى لهب حارق نقطع به على السالكين الطريق ، وإنما ينبغي أن تكون الزاد والضوء ، نحفز به على العمل ، وننير به الأمل ، وعلى الذين يدركون بحق ضخامة المسؤولية التى تصدى لها المجمع ، أن يدركوا أنه لم يسبق لجماعة علمية في التاريخ الاسلامى أن تعرضت لمثل مسؤوليته ، فقد كانت تلك الجماعات على صلة القرب بين الأمل والواقع ، بين الفكر والعمل ، بين الحق والقوة ، بين العلم والإيمان ، أما مجتمعا الوليد فإنه لتدمى أقدامه لبعد الشقة بين تلك الأطراف جميعا ، وإنه ليستحق منا أن نحوطه بكل الرعاية ، وبكل المحبة ، وبكل الإخلاص ، وأن ننتصر له بتثبيت أقدامه على طريق الله .

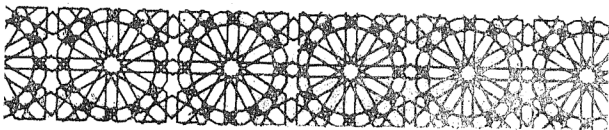
وبالله التوفيق .

من المعارك الخالدة في تاريخ الإسلام :

موقعة

الملك الصالح

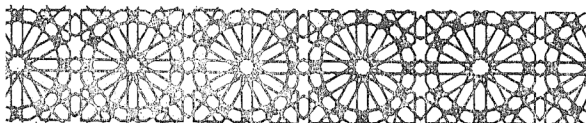
محمد مؤذن

في عام ٦٤٥ هـ توفي السلطان الكامل بـ (دمشق) ، وتولى عرش (مصر) من بعده ابنه الملك العادل ، غير أنه لم يستقر في الحكم أكثر من سنتين ، بسبب اسرافه في اللهو والتبذير ، مما حمل الأمراء على خلعهم ، وتوليه أخيه الصالح نجم الدين ، وكان أول ما فعله عقب توليه الحكم هو إعادة الأمن إلى البلاد ، وانتشار الطمأنينة والاستقرار ، وقام بأعباء الحكم وتدبير شئون الدولة على الوجه الأكمل .

وكان الجيش الإسلامي في عهده يضم فرسان المماليك ضمن صفوفه ، الذين أكثر نجم الدين من شرائهم حتى وصل عددهم إلى اثني عشر ألف مملوك ، فبنى لهم الثكنات في (جزيرة الروضة) ، وأطلق عليهم اسم (المماليك البحرية) وصارت مهارتهم في الفروسية وفنون الحرب ، وشجاعتهم في القتال مضرب الأمثال .

الموقعة التي فشلت بسببها الحملة الصليبية السابعة وتم فيها أسر ملك فرنسا في دار ابن لقمان

للأستاذ : محمد رجاء حنفى عبد المتجلى

وقد اضطر الصالح نجم الدين للسفر الى بلاد (الشام) فى عام ٦٤٧ هـ لقمع بعض الاضطرابات التى حدثت هناك ، وبينما هو فى (دمشق) جاءته الاخبار تنترى عن حملة صليبية متأهبة للإبحار الى « مصر » ، وعلى الرغم من شدة المرض الذى كان قد ألم به فقد قرر العودة الى « مصر » سريعا وفى الحال ، ليدافع عن بلاده ، ويدرا عنها شر الفاصب المعتدى ، وحمله رجاله فى محفة حتى وصلوا به الى بلدة « أشموم طناح » ، التى جعلها معسكره الرئيسى .

ولم يكد نجم الدين يصل الى بلاده حتى انهك فى اعداد وسائل الدفاع ونسى ما به من مرض ، ولما كانت « دمياط » معرضة لهجوم الحملة المنتظرة ، فقد جعل كل همه فى تقوية حصونها ، وأخذ يوفّر فى مخازنها أكبر قدر مستطاع من الأسلحة والمؤن للصمود فى وجه الأعداء اذا ما حاولوا حصارها ، ثم بعث

بالأمير فخر الدين على رأس قوة من الجيش لوقاية « دمياط » فى حالة حدوث الغزو المنتظر ، فعبر النيل بقواته ونزل على الضفة الأخرى غرب « دمياط » .
واخذت « مصر » تستعد بكل قوتها وطاقتها لاستقبال الحملة ، فى الوقت الذى كانت فيه هذه الحملة يتم تجمعها واحتشادها فى ميناء (مرسيليا) بـ (فرنسا) ، تحت قيادة الملك لويس التاسع ملك (فرنسا) ، وكان لويس قد أصيب بمرض خطير ، فنذر أثناء مرضه أن يقوم بحملة صليبية أن شفى من مرضه ، وعندما تم شفاؤه أقسم أن يوفى بندره .

ولما كانت « مصر » فى ذلك الوقت لم تزل مركز المقاومة فى وجه الصليبيين فى الشرق الإسلامى ، وقاعدة كل هجوم موجه اليهم ، فقد عزم لويس التاسع وصمم على غزوها ، والقضاء على قواتها ، حتى يكسر شوكتها التى كانت دائما تؤلم جنوبهم ، وتقتض مضاجعهم ، ولا تذيبهم طعم الهدوء وراحة البال .
وتحركات الحملة بحجرة من ميناء (مرسيليا) متخذة طريقها صوب

« مصر » ، بعد استعدادات دامت ثلاث سنوات كاملة ، وعرجت وهى فى طريقها على جزيرة (قبرص) حيث قضى الصليبيون فيها ثمانية أشهر ، حصلوا خلالها على المزيد من المساعدات ومواد التموين ، الى جانب المساعدات البشرية التى حصل عليها لويس التاسع من ملك (قبرص) وغيره من زعماء الصليبيين الذين وغدوا عليه من « عكا » ولعله تراءى للويس التاسع أنه بحملته هذه سوف يغسل عار الهزيمة التى لحقت بالحملات السابقة ، خصوصا حملة « جان دى بريين » ، والفرسان الذين سحقهم صلاح الدين الأيوبي وخلفاؤه .

وقد عقد لويس التاسع مجلسا عسكريا ضم الأمراء وكبار قواد الجند ، لأخذ الراى فى اتجاه الحملة ، والى أين سيكون ، واستقر رأى المجتمعين على مهاجمة « دمياط » .

وأبحرت الحملة من ميناء « ليماسول » فى (قبرص) متجهة صوب السواحل المصرية ، فى عدد يبلغ ٢٨٠٠ فارس ، عدا المشاة والبحارة ، و ١٨٠٠ سفينة (١) أقلعت بالحملة من (قبرص) ، ووصلت الحملة الى مصب النيل قرب « دمياط » ولم يجد الصليبيون أية صعوبة أو مشقة فى النزول الى الماء الضحل قرب الشاطئ بفرساتهم ومشاتهم .

ولم يحاول لويس التاسع أن يستفيد من الأخطاء التى وقعت فيها حملة (جان دى بريين) ملك (القدس) فيقرر انزال قواته عند (دمياط) ليتبع بذلك نفس الطريق الذى سلكه سلفه ، بدون أن يتعظ بالهزيمة المرة التى لحقت به ، والتى لم يكن قد مضى على انقضائها أكثر من ثلاثين سنة .

وما أن وطئت أقدام لويس التاسع أرض « مصر » حتى بدأ بحرب الإغصاب ، واتبع أسلوبا أقرب ما يكون شبيها بأسلوب « التتار » فى ذلك العصر ، فأرسل الى الصالح نجم الدين يفيض بالتحدى والوعيد ، ويدعوه فيه الى الاستسلام ، ويخبره بأن مسلمى الأندلس « يحلون إلينا الهدايا ونحن نسوقهم سوق البقر ، ونقلهم منهم الرجال ، ونرمل النساء ، ونستأسر البنات والصبيان ، ونخلى منهم الديار . فلو حلفت لى بكل الإيهان ، ودخلت على القسوس والرهبان ، وحملت قدامى الشمع طاعة للصليان ، ما ردنى ذلك عن الوصول إليك ، وقد عرفتك وحذرتك من عساكر قد حضرت فى طاعتى بماء السهل والجبل ، وعددهم كعدد الحصى ، وهم مرسلون إليك بأسياف القضاء » .

وقد وصلت هذه الرسالة الى الصالح نجم الدين وهو يعانى من آلام مرض الموت ، فاجتمعت واغرورقت عيناه بالدموع ، وكتب الرد الى لويس التاسع يندد بغروره ، ويذكره بما فعله المسلمون بالصليبيين : « فلو رأت عينك ايها المغرور حد سيوفنا ، وعظم حروبنا ، وفتحنا منكم الحصون والسواحل ، وأخرابنا منك ديار الاواخر والاوائل ، لكان منك أن تغض على أنملك من الندم » .

اول صدام :

وعقب نزول الصليبيين من سفنهم تقدموا جنوبا على الضفة الغربية للنيل ، فاصطدموا بقوة الامير فخر الدين غرب « دمياط » ودارت معركة بين الفريقين على رمال الشاطئ ، اضطرت فيها خيول المسلمين الى خوض مياه البحر ، ولكن الصليبيين تفوقوا فى تلك المعركة بكثرة عددهم ، ولم يكد الظلام يحل وينتشر سواده حتى رأى الامير فخر الدين نفسه مضطرا الى عبور النيل ومعه بقية رجاله الى الضفة الشرقية ، وانطلقوا مسرعين الى (أشموم طناح) ، وفى عجلة انطلقهم نسوا أن يقطعوا الجسر الذى يربط « دمياط » بالضفة الغربية للنيل ، فانقض عليه الصليبيون واحتلوه ، فانفتح بذلك الطريق أمامهم الى « دمياط » . ولم يلبث أن استولى العرب على أهل « دمياط » حينما راوا قوة الامير فخر الدين تترك مواقعها وتتخلى عن وقايتهم ، حتى ذعروا ورعبوا فهجروا مدينتهم الى (أشموم طناح) بعد أن أشعلوا النار فى سوق المدينة ، وعندما أطل الصباح بنوره وجد الصليبيون أبواب « دمياط » مفتوحة على مصراعها ، فخشوا أن يكون فى الامر مكيده وكمين نصبه المسلمون لهم ، فتهلوا حتى تحققوا من خلوها ، فدخلوها بغير كلفة ولا مؤنة حصار ، واستولوا على ما فيها من الأسلحة والاموال الحربية ، والذخائر والامتنعة ، والتموين والاموال ، وبذلك سقطت « دمياط » فى أيدي الصليبيين بعد مناوشة بسيطة ، مع أنها قد استعصت عليهم ثمانية عشر شهرا فى عهد الملك الكامل ، ولم تسقط وقتها الا تحت تأثير الجوع والوبئة .

وما كادت أخبار سقوط مدينة « دمياط » فى أيدي الصليبيين تصل الى اسماع نجم الدين المريض فى « أشموم طناح » حتى انتفض من الألم واشتد حنقه ، وأمر باعدام خُسين أميراً ممن كانوا ضمن حامية « دمياط » جزاء تركهم لواقعهم وتخيلهم عن الدفاع عن المدينة ، واضطر ازاء هذا الموقف الحرج الى الانسحاب بقواته الى « المنصورة » وشرع الجنود على الفور فى ترميم « دور المنصورة » وأبنيتها المدة لسكنى الجنود ، وتقوية السور المحيط بها ، وخصوصا الجزء المطل منه على النيل ، ثم وفدت السفن الاسلامية تحمل المقاتلين من جميع أنحاء البلاد ، وامتلأت المدينة بالأسلحة والمعدات والسفن الحربية والمؤن . ولكن القدر لم يمهل الصالح نجم الدين حتى يرى بعينه ما تسفر عنه هذه الحملة الصليبية ، فوافاه أجله المحتوم فى ليلة النصف من شعبان ، وانطفات بذلك شعلة حياة هذا السلطان الباسل الذى قاد قواته رغم شدة مرضه ، وظل صابدا فى كفاحه لا يكل ولا يهن حتى أرفعه الموت على التخلّى عن مكانه . ولا شك فى أن وفاة الصالح نجم الدين فى تلك الظروف الحرجة كانت خسارة كبرى ، وذلك لعدم وجود من يحل محله بسرعة فى حكم البلاد ، وفى مواجهة الخطر الناجم عن الغزو الصليبي .

وقد خشيت زوجته شجرة الدر من اذاعة خبر وفاته ، فحملت جثته فى تابوت ودفنته سرا فى قلعة الروضة ، ثم استدعت الامير فخر الدين ، والطواشى جمال الدين وكانا موضع ثقتهما ، فأخبرتتهما بوفاة السلطان وطلبت منهما كتمان الامر ، والاشراف على تدبير شئون الدولة ، وارسال الفارس اقطاي كبير الممالك البحرية لاحضار ولى العهد المعظم « توران شاه » بسرعة من حصن « كيفا » الذى يقع على الضفة الغربية من نهر دجلة بالقرب من « ديار بكر » ، وفى نفس الوقت سارت الاستعدادات الخاصة بالدفاع سيرها الطبيعى ، واستمرت الرسائل والمراسيم تخرج بتوقيع السلطان المتوفى وكأنه على قيد الحياة . ولم يظهر على الصليبيين فى اول الامر ما يدل على اعتزامهم القيام بعملية تقدم الى ابعد من « دمياط » فقد ظلوا ساكنين داخل المدينة مدة ستة أشهر لم يقوموا خلالها بأى شىء ، وانصرف جنودهم الى اللهو والمجون ، وبذلك اتاحت للمسلمين فرصة ذهبية لتعبئة قواتهم ، وتحسين مواقعهم الدفاعية ، واعداد الموانع ، ووضع العراقيل على طول طريق التقدم . وعلى الرغم من أن شجرة الدر قد بذلت أقصى ما فى استطاعتها ، وحاولت بكل جهدها وطاقتها أن تخفى خبر موت الصالح نجم الدين الا أن نبأ وفاته وصل الى مسامع الصليبيين فأفاقوا من خمولهم ، ودب النشاط والحماس بين صفوفهم ، ورأى لويس التاسع أن يسرع بالهجوم ليستفيد من الظروف السيئة التى أُمست فيها البلاد ، وليتمكن من ائزال ضربته قبل وصول الملك المعظم « توران شاه » فتحرك الجيش الصليبي من « دمياط » بعد أن اختار لويس التاسع للزحف على « القاهرة » طريق الدلتا ، وهو طريق كثير الترع والقنوات ، وسارت الى جانبهم بعض سفنهم فى النيل تحمل المؤن ، وكل ما يحتاجون اليه ، ووصلوا الى مدينة « فارسكور » فاستولوا عليها واحتلوها ، ثم وصلوا منها زحفهم وتقدمهم حتى أصبحوا على مقربة من مدينة « المنصورة » وهناك اصطدمت قواتهم بأول مانع مائى ، وهو بحر (أشموم) الذى كانت ترابط على ضفته المقابلة لهم القوات الاسلامية .

المواجهة :

وقف الجيش الاسلامى فى مواجهة الجيش الصليبي ، واحتشدت قوات كل من الطرفين على ضفتى بحر (أشموم) وأخذ كل فريق يتأهب ويستعد لقتال ثابت طويل الأمد ، فحصنت المعسكرات بالاسوار والمناير ، وحفرت الخنادق ونصبت الجانيق وقاذفات الاحجار ، ولم يقتصر التأهب والاستعداد على الناحية البرية فقط ، بل ومن الناحية البحرية ايضا ، فاحتشدت سفن الاسطول الاسلامى فى النيل امام « المنصورة » ، ووقفت فى مواجهتها سفن الاسطول الصليبي فى الشمال .

وابتدا القتال بين الطرفين ، واشتعلت نيران المعركة ، واشتد التراشق ليلا ونهارا عبر بحر « أشموم » ، حتى منيت القوات بخسائر فادحة ، وعندما أدرك الصليبيون فداحة خسائرهم ، وأنهم لو استمروا على هذا الشكل من القتال الذى يطلق عليه فى الحديث حرب الاستنزاف لكان فى ذلك نهايتهم ، فعزموا وصمموا على عبور بحر « أشموم » بأى شكل مهما كلفهم ذلك من ثمن ، حتى يشتبكوا بالمسلمين وجها لوجه ، فبذلوا عدة محاولات مضنية لكى يتسنى

لهم بناء جسر كبير تعبر عليه قواتهم ، وهياؤا الحماية اللازمة للقائمين ببناؤه ، فأقاموا عدة أبراج خشبية مرتفعة ، ووقف عليها رماة النبل وحملة القسي الماهرة لصب وابل من القذائف على المعسكر الاسلامى ، ليمنعوا رماته من عرقلة عملية بناء الجسر ، ولكن المسلمين أثبتوا براعتهم ومهارتهم فى القتال ، ونجحوا نجاحا عظيما فى افساد كل محاولات الصليبيين فقد كانوا يحفرون حفرا واسعة عميقة فى ضفة النيل فى ناحيتهم ، فتمتلئ بالمياه المحجوزة من الجسر تلك الحفر ، فينشأ عن ذلك تيار سريع يتلف شاطئ النيل ، فينهار ما تم اقامته من الجسر . ثم لم يلبث المسلمون ان فاجأوا الصليبيين باستخدام سلاح جديد رهيب ، اذهلهم وحطم أعصابهم وأضعف من معنوياتهم ، ففى احدى الليالى تذفوا معسكرهم من آلات فاذفة شعلات رهيبية من اللهب ، وكانت هذه الشعلات هى النار اليونانية المرعبة ، أروع آلات الهدم والدمار .

ويرجع اكتشاف هذه النار الى عهد الامبراطور قسطنطين امبراطور الدولة الرومانية الشرقية ، فى القرن السابع الميلادى ، وقد استخدمها الرومان منذ اكتشافها ، واستطاعوا بواسطتها صد هجمات العرب على « القسطنطينية » سنة ٤٨ هـ ، وارتد على أثر ذلك الجيش والاسطول اللذان سيرهما معاوية ابن أبى سفيان الخليفة الاموى لاحتحام أسوارها ، ثم حاول معاوية بعد ذلك تجديد محاولته فى عام ٥٨ هـ ، فأرسل أسطولا ضخما حاصر « القسطنطينية » سنتين ولكن النار اليونانية فتكت بالقوات الاسلامية ، وأوقعت فى صفوفها الخلل والاضطراب .

وقد نجح الرومانون فى ابقاء سر هذا السلاح الخطير الرهيب فى طى الكتمان قرابة أربعمئة عام ، غير أن العرب اكتشفوا سره فى أواخر القرن الحادى عشر الميلادى ، فأصبح فى أيديهم سلاحا فاتكا أوقعوا به الرعب فى صفوف أعدائهم .

وينسب فضل اختراع هذه النار الى « كالينوس » البعلبكي ، الذى نقلها الى « القسطنطينية » ، وهى مزيج من الكبريت وبعض الصبوغ والدهون ، يطلق من اسطوانة نحاسية على هيئة سائل مشتعل ، أو على هيئة كرات مشتعلة ، وكان تأثير هذه النار بالغ الأثر كبير الهول على معسكر الصليبيين عندما أخذ المسلمون يصبون عليها حممها .

وقد أدى رمى المسلمين لمعسكر الصليبيين بهذه النار الى تدمير الاسوار والأبراج الخشبية التى أقامها الصليبيون على ضفة بحر « أشموم » ، وأصبح من المتعذر عليهم بناء أسوار وأبراج غيرها ، لأن كل محاولة حاولوها لاقامة أبراج جديدة كانت تقابل من المعسكر الاسلامى بوابل من صواعقه الجهنمية ، فلا تلبث أن ينتشر فيها اللهب ويحيلها رمادا .

وقد أمالت المراجع التاريخية بأخبار أعمال البطولات الفردية والجماعية التى قام بها بعض المسلمين ، اذ كانوا يكونون من بينهم فرقا خاصة تقوم بعبور النيل الى الجانب الآخر الذى فيه الصليبيون ، ويتحيلون فى اختطافهم بكل وسيلة ، فيقتلون ويأسرون ويرجعون الى قواعدهم سالمين .

وعلى هذا النحو دب اليأس والوهن فى قلوب الصليبيين ، وفتر حماسهم وقل نشاطهم عقب اصابتهم بهذه الكوارث الساحقة ، وبعد أن باءت جميع مساعيهم محاولاتهم لعبور بحر « أشموم » بالفشل .

بداية النهاية :

وعندما رأى لويس التاسع أنه قد أصبح شبه محصور فى هذه المنطقة ، وأن أى أمل فى نجاح حملته هذه قد صارت نسبته ضئيلة للغاية ، وهو لا يستطيع عبور النيل الى « المنصورة » وقوات المسلمين أمامه على الضفة الأخرى للنيل تعرقل كل محاولة يقوم بها للعبور ، والاسطول الإسلامى ينقل جنودا جددا ، والمسلمون تكتمل استعداداتهم يوما بعد يوم ، ازاء كل هذا لم يجد لويس التاسع أمامه إلا أن يعقد مجلسا عسكريا لتبادل الراى والمشورة فيما يجب عليهم أن يفعلوه لانقاذ موقفهم الذى أصبح حرجا ، وعقد المجلس ، واستقر رأى المجتمعين على أن يعبر لويس التاسع وأخوته الثلاثة ، والفرسان والخيالة الصليبية بحر « أشموم » عن طريق مخاضة تسمى مخاضة « سلمون » فى ثلاث وحدات كبرى .

وتأهب الصليبيون خلف المخاضة ، وأخذ فرسان المقدمة فى العبور ، ويتولى قيادتهم الكونت « روبرت دى ارتوا » شقيق لويس التاسع ، وقد فوجئ المسلمون مفاجأة كبيرة حينما ظهر فرسان الصليبيين على ضفتهم ، وما أن علم الأمير فخر الدين بعبور الصليبيين حتى أسرع على الفور فى الاستعداد والتهيؤ لخوض المعركة الفاصلة ، فجمع رجاله ووقف فى وجه الصليبيين ، وقاتل بشجاعة نادرة ، غير أنه لم يلبث أن وقع فى كمين واستشهد على الأثر ، وكان استشهاده خسارة كبرى فى تلك الظروف ، اذ تفرق الجنود يميننا وشمالا ، وكادت الهزيمة الكلية تلحق بالمسلمين .

وعندما رأى الكونت « دى ارتوا » تفرق الجنود وتشتتهم ارتكب حماقة كبرى ، اذ لم يشأ أن ينتظر عبور بقية الجيش الصليبي تحت قيادة لويس التاسع طبعا للخطة الموضوعة ، وإنما أراد أن يتعقب المسلمين الى مدينة (المنصورة) أملا فى احراز انتصار سريع عليهم ، والانفراد بالمجد والظفر ، ولم يستمع الى أوامر مليكه بعدم الاقدام على هذه الخطوة لما فيها من مخاطرة قد تكون وخيمة العواقب ونتائجها سيئة ، فواصل الاندفاع بقوته الصغيرة نحو « المنصورة » ، وتمكن من اقتحامها بعد قتال قصير مع حاميتها ، وبذا تورطت المقدمة فى التقدم الى مدى أبعد مما فى استطاعتها وقدرتها ، ووجدت نفسها داخل شوارع « المنصورة » فى عزلة تامة عن قوتها الأساسية التى كانت وقتئذ لا تزال آخذة فى العبور بالقدر الضئيل الذى تسمح به المخاضة الضيقة .

وفى نفس الوقت كان المسلمون قد وجدوا قائدا جديدا خلفا للأمير فخر الدين الذى استشهد ، وهو القائد بيبرس البندقدارى ، الذى رأى أن هذه المقدمة ليست سوى طليعة لزحف صليبي عام يتطلب الاحتياط لدفعه قبل وقوعه ، فجمع فلول الجيش ، ثم دبر خطة بارعة للقضاء على مقدمة الصليبيين ، وهذه الخطة تدل على مدى ما كان يتمتع به بيبرس من مقدرة حربية فائقة ، ومهارة عسكرية نادرة ، فقد قسم قواته الى قسمين ، وبعث بالقسم الاول الى خارج « المنصورة » ليحول دون أدنى اتصال بين قوات الصليبيين الأساسية وبين مقدمتهم التى فى داخل المدينة ، بينما رتب القسم الثانى فى كمائن متعددة داخل « المنصورة » .

دخل الكونت (دى ارتوا) مدينة (المنصورة) ، وانتشر الفرسان الصليبيون فى الشوارع والأزقة والدروب والحارات ، بحثا عن الأسلاب

والثروات والمذابح البشرية ، ولم يكد الكونت (دى ارتوا) يصل بقوته الى المقر السلطاني يطلب التسليم حتى أصدر بيبرس أوامره بتنفيذ الحركة التطويقية المتفق عليها بينه وبين قواد الكمان ، فانقضوا عليهم كالسبيل الجارف ، فابادوا فريفا منهم وطاردوا الباقين حتى حاصروهم فى الأزقة ، فلم يستطيعوا القتال وهم على ظهور جيادهم ، ولم يتمكنوا من استعمال سيوفهم لضيق المجال ، وأخذ أهالى (المنصورة) يقذفون الفرسان الصليبيين بالطوب والاحجار والرمال المحمأة فى النار من أسطح المنازل وشرقاتها ، حتى أبدت تلك القوة التى لم ينج من أفرادها سوى أربعة أو خمسة فقط ، وكان على رأس القتلى الكونت (دى ارتوا) نفسه ، الى جانب عدد كبير من الأمراء الصليبيين .

وقد جزع لويس التاسع أشد الجزع لتلك الصدمة التى لم يكن يتوقعها ، بيد أنه تمالك نفسه وأمر باتهام العبور بأسرع وقت حتى يتدارك الموقف ، وعندما تم العبور تصدى لهم الجيش الإسلامى واستبسل الجنود بعد انتصارهم العظيم على مقدمة الجيش الصليبي ، وقام بيبرس وجنوده بهجوم شامل على المعسكر الصليبي ، وقاد لويس التاسع المعركة بنفسه وأظهر عزيمته جبارة وشجاعة قوية ، فنظم جيشه تنظيما دقيقا ، وثبت فى المعركة ، مما جعل المسلمين يضطرون الى الارتداد نحو (المنصورة) فى المساء .

وعلى الرغم من شجاعة لويس التاسع وثباته إلا أن موقف الصليبيين أخذ يزداد سوءا بعد أن قُلت المؤن ، وفقدوا نسبة كبيرة من فرسانهم ، وأصبح موقفهم مرجلا للغاية من الوجهة التكتيكية ، ويضاف الى ذلك أن قواتهم التى آتت العبور أصبحت مكشوفة الجناحين أمام القوات الإسلامية الرابضة أمامها ، والتى صار لديها التفوق الساحق فى العتاد والعدة والعدد .

وقد تفشت الأمراض والحميات والأوبئة بين جنود الجيش الصليبي ، وعمت النكبة حتى صار لا يسمع بمعسكرهم سوى أنات الاحتضار أو صلوات الجنائز ، وصارت الأنظار لا تقع الا على وجوه صفراء يبدو الموت من أصحابها ككتاب قوسين أو أدنى .

وفى هذا الوقت وصل السلطان (توران شاه) من حصن (كيفا) ووصل الى (المنصورة) ، حيث استقر بقصر السلطنة ، ووضعت شجرة الدر السلطة بين يديه ، ثم أعلنت وفاة الصالح نجم الدين ، فأدى وصوله الى ارتفاع الروح المعنوية عند المسلمين ، وعندئذ أدرك لويس التاسع أن الزحف على (القاهرة) قد أصبح من رابع المستحيلات ، وأن الدنيا قد ضاقت فى وجهه ، وأن ليس أمامه الا أن يأخذ رجاله ويرجع من حيث أتى ، ففكر فى العودة الى (دمياط) ولكنه خاف من حدوث كارثة حربية أثناء انسحابه اليها ، فعلمية الانسحاب فى مثل هذا الموقف ليست سهلة ، ولن يتركهم المسلمون ينسحبون فى هدوء ، بل سيتعرضون لمطاردة قاسية من الجيش الإسلامى قد تودى به وبمملكته ، ولذلك تردد فى الانسحاب ، وظل الصليبيون فى معسكرهم يرأودهم الأمل بين الحين والآخر فى معاودة الهجوم على مدينة (المنصورة) .

الموقعة :

وضع المسلمون خطة محكمة للقضاء على الجيش الصليبي المترنح بعزله فى مكانه ، وقطع خطوط مواصلاته مع قاعدته فى (دمياط) التى كانت ترد منها الإمدادات عن طريق نهر النيل محملة على ظهر السفن ، وقد نفذ المسلمون خطتهم بصنع عدة سفن نقلوها مفككة على ظهور الجمال الى بحر (المحلة)

شمال بحر (اشموم) ، وانزلوها فيه وزودوها بالمقاتلين ، وانضمت الى بقية سفن الاسطول الاسلامى ، وعندما جاءت السفن الصليبية من (دمياط) الى بحر (المحلة) فى طريقها الى القوات الصليبية تحمل الامدادات والتموين فاجأتها سفن الاسطول الاسلامى بالخروج من مخابئها ، فأحاطت بها من كل جانب بحركة تطويقية بارعة ، واستولت السفن الاسلامية على اثنتين وخمسين سفينة قرب مكان يعرف باسم (مسجد النصر) ، وكانت هذه السفن محملة بالمؤن والاسلحة والذخائر ، وأسر المسلمون جميع من كانوا فوق السفن وعددهم حوالى الف . ولم يكف الاسطول الاسلامى عن شن هجماته على سفن التمهين الصليبية القادمة من (دمياط) الا بعد نجاحه التام فى قطع هذا الطريق ، الذى كان يعد الطريق الوحيد لامداد الجيش الصليبي الذى يواجه (المنصورة) ، وتم بذلك عزله نهائيا عن قاعدته الأساسية فى (دمياط) وكان من اثر ذلك أن حلت بالجيش الصليبي مجاعة مروعة ، وغلت الاسعار غلاء فاحشا ، ولم يجد الصليبيون ما يسدون به رمقهم سوى اكل الاسماك النيلية ، والتغذى بجذور النباتات والحشائش ، ولما اشدت بهم الضنك فى النهاية ، لجأ لويس التاسع الى فتح باب المفاوضات مع المسلمين ، قبل أن يبدأ فى الانسحاب الذى أصبح امرا لا مفر منه ، وبدأ مفاوضاته على أساس أن يترك الصليبيون (دمياط) وينسحبوا منها ، فى مقابل أن يأخذوا (بيت المقدس) وما أراد لويس التاسع بهذا العرض الذى قدمه الا أن يضرب عصفورين بحجر واحد فيسترد (بيت المقدس) فى الوقت الذى يشعر فيه بضغفه وعجزه عن الاحتفاظ بـ (دمياط) فى يده ، ثم يضمن بعد ذلك انسحابا سليما مأمونا له ولجيشه من (مصر) بدون أدنى ضرر أو تعرض لمطاردة المسلمين ، ولكن عرض لويس التاسع جاء متأخرا وبعد قوات الأوان ، ولو أنه كان قد تقدم بعرضه هذا قبل ذلك ببضعة اشهر لكان وجيها ، ولأمكن للمسلمين أن ينظروا فيه ، على أساس أن يكفلوا له انسحابا مأمونا بدون التفریط فى (بيت المقدس) أما الآن وبعد ما أسفرت عنه الظروف والاحداث ، وما وصل اليه الموقف بالنسبة للفريقين ، فان (توران شاه) لم يتردد ولو للحظة واحدة فى رفض عرض لويس التاسع رفضا باتا .

ولم يجد الصليبيون للانسحاب بديلا ، خصوصا وأنهم ايقنوا أن استثمارهم فى البقاء بمعسكرهم معناه القضاء التام عليهم ، وفناؤهم عن آخرهم .

وبدأ الصليبيون يتراجعون نحو (دمياط) بحذاء الضفة الشرقية لنهر النيل ، فى عملية لا نستطيع أن نطلق عليها انسحابا بالمعنى المفهوم فى الحروب ، وانما كانت عملية هروب الى (دمياط) على حد تعبير ابن واصل المؤرخ الذى عاصر هذه الاحداث ، وعبر الصليبيون بحر (اشموم) على الجسر الذى اقاموه ، بيد أنهم وهم فى عجلة من أمرهم ارتكبوا خطأ جسيما كلفهم مهنا باهظا ، اذ وقعوا فى نفس الخطأ الذى وقع فيه الامير فخر الدين قبل ذلك ، فقد نسوا أن يقطعوا الجسر بعد أن أتموا عبورهم فوقه ، فأتاحوا بذلك للمسلمين فرصة كبرى ، فعبروا وراءهم يهاجمونهم من كل ناحية ومن كل اتجاه بلا هوادة أو استكانة ، وقد بذل حرس المؤخرة الصليبية جهودا جبارة فى سبيل وقاية انسحاب جيشهم الممزق ، وصدد هجمات المسلمين العنيفة ، وأخيرا تمكنت جموع الصليبيين المنهكة القوى من الوصول الى (شارمساح) بين (المنصورة) و (دمياط) بما يشبه المعجزات .

ولم تكن مقدمة الجيش الصليبي تصل الى (فارسكور) حتى غلب المرض على لويس التاسع ومعظم رجال جيشه ، فى الوقت الذى أهدق المسلمون بهم يخطفونهم طول الليل قتلا واسرا .

وعند (فارسكرور) دارت معركة ضارية عنيفة بين المسلمين والصليبيين ،
حلت على أثرها الهزيمة الساحقة بالصليبيين ، وقد قتل فى هذه المعركة حوالى
ثلاثين ألف مقاتل .

أسر لويس التاسع :

وفى تلك الاثناء كان لويس التاسع لا يستطيع أن يتحرك من شدة ما به
من مرض ، فالتجأ الى قرية تسمى (منية عبد الله) شمال (المنصورة) ،
وبصحبه نحو خمسمائة من الامراء والنبلاء ، وحمل الملك الى بيت ريفى من
بيوت تلك القرية الصغيرة حيث لحق به أخواه .

وعندما أحاط المسلمون بالقرية أدرك لويس التاسع أن المقاومة لن تجدى
شيئا ، ولن تعود عليهم بالنفع ، بل قد تضره ضررا شديدا ، فسلم لويس التاسع
ورفاقه انفسهم بعد أن أمنهم المسلمون على أزواجهم ، وقد نقل لويس التاسع
فى الحال الى (المنصورة) على احدى السفن ، حيث سجن فى دار فخر الدين
ابن لقمان رئيس ديوان الانشاء ، وعهد الى الطواشى صبيح بحراسته ، كما
خصص له (توران شاه) من يقوم بخدمته ، ورتب له كل ما يحتاج اليه من مأكـل
ومشرب ، وبلغ عدد الاسرى أكثر من اثنى عشر ألف أسير .

وفى غمرة هذه الاحداث قتل (توران شاه) ، وتولت شجرة الدر مقاليد
الحكم وأصبحت سلطانة على (مصر) ولعل أهم ما ترتب على مقتل (توران
شاه) من تطور خطير فى الشرق الأدنى هو سقوط الدولة الايوبية ، وتأسيس
دولة المماليك البحرية فى حكم (مصر) و (الشام) .

ثم استأنف أمراء المماليك على الاثر مفاوضات الصلح التى كان قد بدأها
(توران شاه) ، وبعد كثير من المحاورات نجح الفريقان فى عقد اتفاق يتلخص
فى تسليم (دمياط) للمسلمين بكافة محتوياتها ، وعدم السماح للويس التاسع
بالرحيل عن (مصر) الا بعد دفع فدية تبلغ أربعمائة ألف دينار ، اتفق على أن
يدفع نصفها قبل أن يرحل عن (مصر) ويسدد الباقي عندما يصل الى (عكا)
وضمائنا لدفع بقية الفدية قرر المسلمون الاحتفاظ بجميع المرضى الذين يعالجون
فى (دمياط) .

وعقب توقيع الاتفاق أخلى الصليبيون (دمياط) وركبوا السفن ، وسلم
(جيوفرى دى سرجين) مفاتيح المدينة الى المسلمين ، فدخلها الجيش الاسلامى
تتقدمه طوبوله وأعلامه ، ورفع العلم فوق أعلى برج من أسوارها .

وبمجرد أن دفع لويس التاسع الفدية المتفق عليها أطلق سراحه وسراح
أمراء جيشه وجميع جنوده الاسرى ، وبذلك اختتمت الحملة صفحة هجومها على
(مصر) بهذه النهاية المؤلمة .

وقد دوت أنباء هذا النصر العظيم فى (القاهرة) وسائر البلاد المصرية ،
فاقيمت الزينات ، وعمت الأفراح كل مكان ، وعادت قوات الجيش الظاهرة الى
(القاهرة) وتغنى الكتاب والشعراء فى جميع أنحاء العالم الاسلامى بهذه
النصر المبين .

وسجل التاريخ فى سجلاته الخالدة أن هزيمة لويس التاسع فى
(المنصورة) كانت بداية قرب نهاية الصليبيين بالشرق الاسلامى فى العصور
الوسطى ..

(1) هذه الاعداد مأخوذة من تقارير (جوانفيل) مستشار لويس التاسع ومترجمه الذى
رافقته فى الحملة ..

التربية الجنسية

للدكتور

وجيه زين العابدين

الطفل لغة الصغير وقد سماه القرآن الكريم طفلاً منذ ولادته في قوله عز وجل في سورة المؤمن (هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً .. الآية) .. وتبقى التسمية حتى يبلغ الحلم كما جاء في القرآن الكريم (وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا .. الآية) .. وقد ذكر ابن القيم في كتابه (تحفة المودود في احكام المولود) الكلمات العربية للطفل منذ ولادته حتى بلوغه فهو (وليد ورضيع وفطيم ودارج .. الخ)

وليس للمولود والرضيع اى توجيه في التربية الجنسية ، على ان الاسلام

عنى الاسلام بالطفل عناية بالغة فوضع الاسس العامة لتربيته ونشأته واعطاه من الرعاية والتكريم ما لم تصل اليه الانظمة الحسنية . . وما كانت التربية الجنسية — كما اصطلح عليها — جزءا منفصلا عن قواعد التربية العامة للطفل . . ولكن في الاسلام توجيهها خاصا للتربية الجنسية وضع القرآن الكريم والسنة المطهرة الخطوط العريضة له وددت الاشارة اليها لاطلاع المسلم واتباعها ..

ربما جاز ان اقول ان الاسلام قد اهتم بأمر الطفل قبل ان يولد بأعوام وذلك باختيار أم صالحة .. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ان يختار له زوجة صالحة ذات خلق ودين تلك التي ستقوم بتربية الطفل فمن كانت منهن تقيّة سوف تقبل بتطبيق تعاليم الاسلام مما تعلم ومما تتعلم فكان المنبت الحسن والجو الصالح قبل ان يخلق الطفل ويولد ..

للطفل

قد نبه الى وجوب تسمية الطفل بالاسم الحسن حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم ، كما انه غير بعض الاسماء القبيحة الى اخرى جميلة . . ولعل من الجائز أن أقول بهذا الصدد أن يمتنع المسلم عن تسمية الطفل باسم قد يثير الشهوة البهيمية الجنسية (١) . .

قلت ليس للرضيع عمل جنسى فيكون له توجيه وتربية فى العامين الاولين من عمره وما ذكره بعض علماء الطب والنفس كون الرضاعة عملا جنسيا لم يقبله العلم . . على أن للرضيع — كما يقول الاطباء — عملا قد يشبه أو يعتبر العادة السرية عند البالغين وهو عبث الذكر من الاطفال بعضوه ومد الانثى لساقها بحالة تشنجية ولصق الفخذين ببعضهما والقيام ببعض الحركات ثم الاستلقاء والنوم أحيانا . . هذا العمل يتركه الرضيع بعدئذ فلا تلتفت اليه الأم ولا تزجر طفلها فان فعلت قد يستمر الطفل ويجب عند ذاك عرضه على الطبيب ليرى الأمر اذ قد يصف له علاجا .

فاذا بلغ الرضيع العامين يجب أن ينظر فى أمره فهل يبقى فى غرفة نوم أبويه أم يخرج أو يوضع بينه وبين والديه الحجاب . . هنا يضع الاسلام القاعدة العامة . . قال تبارك وتعالى فى سورة النور (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ، وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من

وجل (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها) ..

ولعل من الجائز بهذا الصدد أن نفهم من الآية الكريمة : تعيين موعد التقاء الزوجين (٣) والتعسرى الجزئي للرجل والمرأة .. وكذلك يفهم من الآية الكريمة أن تكون المرأة فى وضع صحيح معقول ، فلا تكتشف عن عورتها خارج هذه الاوقات لانه قد سمح للطفل المميز أن يدخل على أمه وأخته وقريبته فى غير هذه الاوقات، بدون استئذان .. فان كان شئ من اظهار عورة المرأة أو أى عمل بين الزوج وزوجه يجرى فى النهار فلا بد أن يتخذ الزوجان ما يحجب عنهما الطفل المميز ..

وكذلك مما علمنا القرآن الكريم من أدب فى تربية الطفل هو عدم اظهار زينة المرأة للطفل الذى يفهم ويعقل شيئاً عن زينة المرأة وجمالها قال تعالى فى سورة النور (وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو بنى اخواتهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت ايماهن أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء .. الآية) .

وعلمنا نبينا الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نسمح لمن بلغ سبع سنوات من عمره أن ينام فى غرفة أخته أو اقاربه الا أن يكون

قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم) .

قال القرطبى ان الذى يستأذن فى الاحوال الثلاثة هو الذى عقل معنى الكشفة .. فالآية الاولى تطلب ان لا يدخل الطفل المميز على أبويه أو أحد من أهله من غير استئذان فى اوقات ثلاثسة ، فترة النوم من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر وكذلك وقت القيلولة ظهرا حيث يغلب ان يكون الابوان قد نزا ثيابهما أو تكون الأم فى وضع لا يجوز أن يراها أى طفل مميز . لذلك يجب أن يخرج الطفل المميز من غرفة نوم أبويه أو يوضع حجاب بينه وبينهما .

ولم يذكر القرآن الكريم سسن التمييز (٢) بل تركه لتقدير رب البيت الذى يقرر متى يمنع طفله بالنسبة الى ذكائه وظروفه ومن يحيط به ومقدار تعلمه واطلاعه لا سيما بالنسبة الى الاسئلة التى يوجهها على أن الطفل دون الثانية لا يميز ولذا جاز أن يبقى فى غرفة نوم والديه وجاز له أن يدخل على أبويه وأهله فى أى وقت .. ولعل سن الرابعة هى المعدل .. وربما يجب أن يمنع طفلا فى الثالثة أو قبلها أو ربما جاز أن يسمح لطفل فى الخامسة أن كان قليل الذكاء وقد ارشدنا النبى صلى الله عليه وسلم فى حادث حين وصف أحد الناس من العبيد (من ملك اليمين) والذى يدخل تحت حكم هذه الآية الكريمة وصف هذا المملوك امرأة أنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فأمر صلى الله عليه وسلم أن يمنع من الدخول على النساء ..

فاذا بلغ هذا الطفل المميز وجب أن يجرى عليه حكم البالغ كما ذكرته الآية الثانية وهو الاستئذان فى كل وقت وكما نصت عليه الآية الكريمة من نفس سورة النور وهى قوله عز

حاجز بينهما .. قال عليه الصلاة والسلام (مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم لمعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع) .

أخرجه أو داود ..

هذه بعض القواعد فى تربية الطفل الجنسية ، كلها لايجاد محيط فاضل لا يثير فى الطفل كوامن الشهوة الجنسية ولا يطبع فى دماغه شيئا من الفاحشة قد تدفعه فى المستقبل الى ارتكاب الخطأ .. هذه التربية الوقائية هى التى يسير عليها الاسلام فى كل مجالات حياة الانسان .

تعليم الطفل

والعمل الايجابى الذى يقرره الدين فى تربية الطفل الجنسية هو تعليمه وارشاده ووضعه على الطريق المستقيم منذ نعومة أظفاره لتكون جذور الفضيلة عميقة فلا يضل فى المستقبل ، فاذا أصابته بعض الانحراف فسرعان ما ترجع به هذه الجذور الى الفضيلة .

يتعلم الطفل عمليا ما يرى من محيط أهله فاللباس محتشم .. فالطفل المميز لا يرى عورة ولا يسمع الا الكلام الطيب ، فاذا تعلم القراءة لا يجد فى بيته الرخيص من الادب أو قصص الفحش مما نجده فى معظم الجلات والكتب المخصصة للفساد ، ومقابل ذلك يوجه الاب المسلم طفله الى تعلم القرآن وحفظ بعض سوره وتعلم بعض الآيات التى تربي الاسرة مثل سورة الحجرات .. كل ذلك قبل دخوله المدارس لعلها تكون له بعض الحصن مما سيقرا ويسمع ويصاحب .

ويسأل الطفل عن أمور الجنس

فيجب أن يكون الجواب بالصدق مع استعمال المجاز والكناية والتلميح .. ولا يجوز الكذب على الطفل لان من خلق المؤمن الصدق الا ما أجاز له الشرع من كذب فى الحرب واصلاح ذات البين ولفو الزوج وزوجه .. ففى الحديث الصحيح ان امرأة قالت لطفل تعالى أعطيك فجاء النبى صلى الله عليه وسلم ونظر فى يدها فوجد فيها ثمرة فقال (لو لم تكن هذه الثمرة لكنت عليك كذبة) أخرجه البخارى (٤) .

الصدق الصدق مع الطفل .. يسأل الطفل مثلا كيف وجدت فى هذه الدنيا فنقول بصورة مختصرة خرجت من بطن أمك .. ونوجهه حالا الى القرآن الكريم يأتى به فنشير الى آية من سورة النحل فيقرأ (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا) .. وقد تكفى ، وقد يسأل بعد حين أو حالا وكيف نشأت فى بطن أمى .. فنقول له ان الله عز وجل هو خالق الانسان يجعله فى بطن أمه نطفة فيكبر ويكبر حتى يصير طفلا فيخرج .. ونوجهه الى القرآن الكريم أيضا ليقرا أو نقرا عليه ما ورد فيه بهذا المعنى فى سورة الحج مثلا أو المؤمنون أو المؤمن .. فان سأل وما علاقة أمى بأبى فنقول لا بد لخلق الطفل أن يجتمع رجل وامرأة فى زواج حسب شريعة الله .

وهكذا نجيب على اسئلة الطفل بالتلميح والاختصار وتوجيهه الى الدين ليرتبط فى ذهنه فيفهم الامور الجنسية عن طريق القرآن الكريم والحديث .

هذا أسلوب القرآن الكريم فى التعليم حيث وردت آيات كثيرة تشير الى الجماع بكلمات المباشرة

واللمس والتقرب .. كما ان أى
إشارة الى قضية جنسية يذكر فيها
الله تبارك وتعالى كلمة التقوى
مباشرة لثلا يتعد الذهن الى الشهوة
البهيمة .. فمن هذه الآيات قوله عز
وجل فى سورة البقرة (نسأؤكم
حرت لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم
وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا
انكم ملاقوه وبشر المؤمنين) وكذلك
قوله عز وجل فى سورة النساء
(الرجال قوامون على النساء بما
فضل الله بعضهم على بعض وبما
أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات
حافظات للغير بما حفظ الله) ..
فبعد أن أشار الى أن من صفات
المرأة الصالحة أن تحفظ زوجها فى
غيبه وتكتم سر زوجها عقب بكلمة
بما حفظ الله .

ويتعلم الطفل المسلم كثيرا من
الأمور الجنسية بصورة غير مباشرة

حين يبدأ الصلاة فى السابعة اذ يتعلم
الوضوء والاستنجاء ولعله يسأل
بعض القضايا الجنسية مما تهدد له
فلا يفاجأ بمرحلة البلوغ لا سيما عند
الفتاة .

والأسرة المسلمة التى ترتبط
بالقرآن والحديث سترى الخطوط
العريضة للحياة السعيدة فإذا اعتنت
بتربية أطفالها على أسس تعليم
القرآن فلا خوف عليهم أبدا من أى
مدرسة فاسدة وقد ثبت بدراسات
كثيرة أن ما يتعلمه الطفل فيما بين
العامين وسن الخامسة يبقى أصلا
له فى علاقاته الاجتماعية حين يكبر
ومهما انحرف ومهما ضل فسيعود الى
ما تعلمه من أبويه المسلمين فى طفولته
.. فلا زال الأمر بيد الأسرة المسلمة
أن أرادت أن ترى أولادها على هدى
الله .

(١) أترك الأمثلة لاجتهاد الأب المسلم .. وهذا رأى الشخصى ولا يوافقنى عليه شيخى
الذى درسنى بعض الدروس الدينية .

(٢) ولا أعرف فى السنة تحديدا لسن التمييز وما ورد فى الحديث الصحيح عن نوم ابن
عباس فى منام خالته أم المؤمنين لا علاقة له بسن التمييز وبهذه الآية .

(٣) أشارت الى هذا الوقت الآية الكريمة من سورة البقرة قوله عز وجل (أحل لكم
ليلة الصيام الزفت الى نسائكم .. الى قوله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله
لكم واكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض .. الآية) .

(٤) لو لم يكن فى الاسلام فى تربية الطفل سوى هذا الحديث الشريف لكنت أقول انه
من أعظم تعاليم سيدى المصطفى وانه يكفى هذه فى وضع الاسس القوية .. فليس الا
الصدق صفة نبئى الثقة فإذا كانت الثقة بين الطفل ووالديه سهل الطريق للتوجيه الطفل ،
وما رأيت فى خبرنى الطبية صفة تبعد المولود عن أبويه وتضع اساسا للتمرد على الأسرة وعصيان
الأبوين ، مثل صفة الكذب .

فكرة الخير والشر

للدكتور / محمود محمد هاسم

عرضنا في مقال سابق لوجهة نظر محيي الدين بن عربي المتأفريقية في مسألة الخير والشر ، وهنا نكمل ما بدأنا ببيان وجهة نظره الدينية في هذه المسألة ورايه في تحديد موقف الإنسان من الخير والشر وفي آمله أن تعم الرحمة الإلهية جميع الخلق ..

ب - النظرة الدينية :

إذا كانت هناك ضروب من النقص في العالم ، وإذا كان كمال العالم يقتضى أن يوجد النقص فيه حتى تتحقق حكمة الله في الكون ، فمن الطبيعي أن توجد أشياء توصف بالحسن والخير ، وأخرى توصف بالقبح والشر . لكن هل في طاقة العقل أن يستقل بمعرفة وجه الحسن أو القبح ، أو الخير والشر في كل شيء ؟ وهنا نجد ابن عربي يميز بين نوعين من الحسن والقبح . فمنهما نوع يمكن معرفته عن طريق التفكير النظري الذي يحدد وجه الحسن أو وجه القبح في الأشياء بناء على معايير خاصة بالكمال أو النقص ، أو معايير نفعية . لكن هناك نوعاً آخر « لا يدرك قبجه ولا حسنه إلا من جانب الحق الذي هو الشرع ... وهذا من الشرع خبر لا حكم » فوجهة نظر العقل الإنساني ، في تحديد الخير والشر ، وجهة نظر نسبية فيما يتعلق بالأحكام التي يصدرها ، أما الشرع فيطلقنا على ما هو حسن أو قبيح في ذاته ، ومعنى ذلك أنه يبين لنا أن الخير هو ما يوافق الطبيعة الإنسانية ، وأن الشر هو ما لا يوافقها . فالشرع لم يأت إلا بما يساند الطبع . ولذلك يعجب محيي الدين بن عربي كيف يجد بعض الناس مشقة في قبول ما جاء به الشرع الذي لم يحرم عليه شيئاً تقتضيه الطبيعة الإنسانية ، فقد راعى هذه الطبيعة عندما بين لها الطرق السوية التي تحقق لها الخير . « فما هلك الناس إلا بسطان الأغراض ، فانه الذي أدخل الألم عليهم والمكروه . فلو أن الإنسان

بصرف غرضه الى ما اراده له خالقه لاستراح . . . » (١) ذلك لأن الله لا يريد للناس إلا اليسر ولا يريد بهم العسر . وهو يريد لهم الخير لا الشر ، وإن كان الكل من عند الله لأنه هو الذى أوجد العالم بما ينطوى عليه من كمال ومن نقص يراد به الخير . .

إن المثل الأعلى ، فى نظر ابن عربى ، هو أن يريد الإنسان ما يريد الله له ، فلا يضيق بنعمة الوجود وقد استدلل لذلك بما روى عن أبى يزيد البسطامى من أنه قيل له : ماذا تريد ؟ قال أريد إلا أريد ، أى أنه يريد أن يجعله الله مريدا لما تقضى به الإرادة الالهية . إذن فمن المستحيل أن يكون المرء مجردا من الإرادة ، والا لما كان لطاعته التى يتقرب بها إلى خالقه معنى ، إذ لو لم تسبقها نية لما كانت طاعة . فمعنى ما قاله البسطامى هو أنه لم يطلب لنفسه شيئا سوى أن يتحسر من الأهواء النفسية التى لا تتسق مع الشريعة والتى لا تحظى برضى الله .

فالشرع إذن هو السراج الذى ينير الطريق . ومن لا يهتدى بنور الشرع شبيهه برجل يسير فى الظلام دون سراج أو ضوء ، فى طريق كثيرة المهالك والأحوال والحفر . فلا بد له من نور يرى به أين يضع قدمه ، ويكشف له عما يجب أن يتجنبه من المخاطر [وليس له نور سوى نور الشرع الذى قال فيه تعالى : « نورا نهدي به من نشاء من عبادنا » وقال : « ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور »] وقال : (نور على نور) : أحدهما نور الشرع ، وثانيهما نور البصيرة ، أى نور القلب . ويرى ابن عربى أن نور الشرع « قد ظهر ظهور الشمس ، ولكن الأعمى لا يبصر ، وكذلك من أعمى الله بصيرته لم يدركه فلم يؤمن به ، ولو كان نور عين البصيرة موجودا » إذن فمن الضروري أن يجتمع هذان النوران حتى يعم الضوء الطريق . كذلك يجب على السائر فى تلك الطريق المحفوفة بالمخاطر أن يحافظ على سراجيه من أن تهب عليه ريح الأهواء والأغراض . « فهذا الشخص المائس فى هذه الطريق ، إن لم يحفظ سراجيه من الأهواء أن تطفئه بهبوبها ، وإلا هبت عليه رياح وزعازع فأطفات سراجيه ، وذهب بصره . وهو كل ربح يؤثر فى نور توحيده وإيمانه . فان هبت ربيع لينة تميل لسان سراجيه وتحيريه ، حتى يتحير عليه الضوء فى مشاهدة الطريق ، فتلك الريح كيتابة الهوى فى فروع الشريعة ، وهى المعاصى التى لا يكثر عنها الإنسان ، ولا تتدد فى توحيده وإيمانه . فقد خلقنا لأمر عظيم . ولكن إذا اقتحمنا هذه الشدائد ، وقاسينا هذه المكار ، حصلنا على أمر عظيم ، وهو سعادة الأبد التى لا شقاء فيها » (٢) .

ونلاحظ أن فكرة الجميع بين نور الشرع ونور البصيرة أو العقل فكرة سبق إليها علماء الكلام من معتزلة وأشاعرة ، كما نجدتها على نحو أكثر عمقا عند كل من الإمام الغزالى وابن رشد (٣) وترتكز هذه الفكرة عند هؤلاء جميعا على أن الله إنما يأمر بالخير ، وينهى عن الشر عناية بالإنسان ، وتحقيقا لطبيعته على أكمل وجه . « ما أمرك الله إلا بما هو خير لك . وهو عند الله عظيم . وما نهاك إلا عما تركه هو خير لك ، لمعظم حرمة عنده . . » (٤) ويوصى ابن عربى كل من يقبل نصحه بأن يتبع خاطر الخير لا خاطر الشر الذى يحاول أن يثنيه عن فعل الخير فيقول : « ولا تعرف الخير والشر إلا بتعريف الشرع . وإذا خطر لك خاطر بأمرك بفعل الشر فذلك لمسة الشيطان . فإذا أعقبه خاطر ينهك عن فعل ذلك الشر فذلك لمسة الملك . وأنت السفينة . إن انخرقت هلكت وهلك جميع من فيك . فعليك بعلم الشريعة . فانك لن تعلم حدود الله حتى تقوم بها » (٥) .

ثم إننا نراه يؤكد هذه الفكرة في مواطن عديدة فيقول : « أن العارف من عبد الله من حيث ما شرع ، لا من حيث ما عقل عن طريق النظر » ذلك لأن للهوى في العقل حكما خفيا لا يظن إليه أصحاب التفكير النظري ، وإن شعر به أهل الكشف من الصوفية (٦) ، بل يذهب إلى القول بأن العمل غير الصالح من نصيب الذين يفصلون القول في الخير والشر عن طريق تفكيرهم النظري ، في حين أن أهل الكشف ، الذين يهتدون بها جاء به الشرع ، أكثر توفيقا في التفرقة بين الخير والشر « فما فصل بالاعلام الإلهي فهو كله عمل صالح ، وما فصل بالنظر العقلي فمنه صالح وغير صالح بالنسبة إلى من يفصله لا غير . والكل عمل صالح بالنسبة إلى الله تعالى ، كما نقول أن النقص في الوجود من كمال الوجود ، وإن شئت قلت من كمال العالم إذ لو نقص النقص من العالم لكان ناقصا فانهم » ثم يخبرنا أنه ما كان ليذكر أن هناك فسادا في العالم لولا أن الخير الإلهي قد حذر من الفساد في الأرض ، ولولا أنه رأى اتفاق العقلاء ، بل الناس جميعا ، على القبول بوجود الفساد في العالم . ولولا ذلك لما نطق بهذا الوصف أدبا . (٧) فقد أهدى بالكشف الصوفي إلى العلم بأن أعمال الله كلها خير ، لكنها توصف من الناس بأنها خير أو شر حسب أهوائهم وحسب استعداداتهم لقبول آثار الأعمال الإلهية .

وهنا ينبغي أن نتساءل لماذا حددت الشرائع كلا من الخير والشر ؟ ذلك لأن ظهور العقل في الإنسان هو الذي دفعه إلى أن يدعي لنفسه أنه هو السدي يختار أعماله ، وأنه يستطيع التفرقة بين الخير والشر . لذلك جاءت الشرائع تنسحق للعقلاء بين الحسن والسيئ . وكان من الطبيعي أيضا أن يكون هناك جزاء للخير وللشر . غير أن رحمة الله سوف تشمل الجميع بعد أن يوفى أصحاب الأعمال السيئة فترة العذاب التي كتبت عليهم بسبب خروجهم على ما قرره العقل والشرع معا (٨) .

ويكشف ابن عربي عن أبعاد فكرته هذه على نحو أكثر تفصيلا عندما يخبرنا بأن تكليف الناس باتباع الشرائع هو من المكر المحمود . ذلك أن العقل لما فرق بين الخير والشر جاء الشرع يقره على هذه التفرقة . فعندما تكلم عن المكر الإلهي بمناسبة قوله تعالى : (سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) ، وقوله : (ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون) نجده يخبرنا بأن « من المكر الإلهي ما يقصد به ضرر العبد ، ومنه ما لا يقصد به ضرر العبد . وإنما يكون لحكمة أخرى يكون فيها سعادة العبد . فانه لولا المكر الخفي لما صح تكليفه ولا طلب جزاء . فانه من مكر الله المحمود في الممكور به تكليف الإياه بالأعمال والنسج والطاعة له فيما كلفه به . والأمر يعطى في نفسه أن الأعمال خلق الله في العبد ، وأن الله لا يكلف نفسه . وليس العاقل إلا هو . وهذا قد شعر به بعض الناس (أصحاب مذهب وحدة الوجود) وأقاموا على العمل وثابروا عليه ، أعنى عمل الخيرات (٩) ، وهم هؤلاء السذج يقول ابن عربي عنهم إنهم قد اطلعوا على سر القضاء والقدر ، وراوا تحكيمه في الخلق ، وشاهدوا ما قدر لهم من أعمال تصدر عنهم من حيث هي أعمال لله ، لا من حيث أنها توصف بالخير والشر . وهم يشاهدون ذلك ، على حد قوله ، في حضرة النور الخالص التي دعت علماء الكلام إلى القول بأن أعمال الله كلها حسنة ولا فاعل إلا الله ، دون أن يظنوا إلى سر القضاء والقدر . لكن توجد مرتبة ثانية بعد حضرة النور الخالص ، وهي التي يسميها حضرة السدفة وهي التي تجمع بين النور والظلمة ، وهي التي يظهر فيها التكليف الديني . يظهر العقل عند الإنسان

وفيها يتميز الخير من الشر . وتوجد آخر الأمر حضرة الظلمة وهي مرتبة الشر والاعمال الموجبة للخلود في النار . اما فيها يخص ابن عربى فيقول إن الله أقامه في الحضرة الثانية ، وعصمه من أن يخرج على حدود الشرع « بل أقامنى الله في حضرة السدفة وحفظنى وعصمنى على حاكم حضرة النور (من حيث العلم) وأقامنى في السدفة وهو عند القوم اتم من الإقامة في حضرة النور . فهذا معنى قول بعضهم في الفناء إنه فناء المعاصى » ، أى أنه ، وإن كان يعسلم عن طريق الكشف ، أن الأعمال كلها تنسب إلى الله ، وأنها حسنة في ذاتها ، إلا أنه رأى أن اتباع طريق الشرع في التفرقة بين الخير والشر والطاعة والمعصية هو السلوك الأموم والأكمل . ومن المؤكد بعد ذلك كله أن عمل الخيرات لا يلحق ضررا بالبشر لأنه يلائم طبيعتهم ، ويتسق مع نفوسهم التي صدرت من أصل طاهر لأنها من أمر الله .

وهكذا يمكن فهم ضرورة الحدود أو العقوبات التي حددتها الشريعة لمن خرج عن طريق الخير . فإما ليست شرا ، بل هي خير في صورة الشر . إنها نوع من العقاب أو الجزاء الذي يجعل به الله للمذنبين في أثناء هذه الحياة وكذلك الأمر في المصائب والكوارث التي تحل بالأفراد أو الأمم . فقد قال تعالى : (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) « وكذلك ما ظهر من الفتن والخراب والحروب والطاعون » . . فهذا كله جزاء على أعمال قاموا بها . وهو جزاء معجل في الدنيا « وقد يكفر عن الذنب بعض خطاياهم في الآخرة . أما إقامة حدود الشرع على السارقين أو الزناة فإنها تهدف إلى تطهيرهم . فعقابهم ليس شرا ، بل هو نوع من الرحمة . ولهذا نهى الشرع عن الرافة في إقامة حد الزنا بقوله « ولا تأخذكم بها رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » فإقامة هذه الحدود على العصاة ، وعلى ملا من الناس في الدنيا تطهير لأصحابها قبل أن يفضحوا على رؤوس الأشهاد في الأخرى . . فإقامة الحدود في الدنيا أستر إذ يسقط عن صاحبها في الآخرة بقدر ما أخذ منه في الدنيا (١٠) . ومن واجب الوالى أن يحكم بما نص عليه الشرع ، حتى لا يكون مواليا للشر . أما إذا ترك مراعاة جانب الحق ، وحكم بالهوى ، فقد ضل . وبهذا المعنى يمكن أن يقال بأن مصائب الدهر وكوارثه هي الأخرى نوع من التطهير . وربما غادر بعض البشر هذه الحياة الدنيا « وما عليه خطيئة لكثرة ما يبتليه الله به » (١١) .

ولقد أمرنا الرسول أن نؤمن بالقدر خيره وشره فيجب الإيمان إذن بالشر أنه شر ، وبالحير أنه خير . والخير كله ينسب إلى الله ، لأنه هو الذى يعطى الخير بقضائه السابق . ولكن المخلوقات هي التي تنفل هذا القضاء بالقدر اللاحق الذى يرتبط بكائن معين في زمن معين ، فيوصف بأنه خير أو شر « فخيرته ابتقاؤه على الأصل . . . ولهذا قال : والخير كله بيدك ، وما حكم به من الشر فمن القابل وهو قوله والشر ليس اليك (١٢) » ومعنى ذلك أن كل كائن له استعداد خاص كان يعلمه الله منذ الأزل . فإذا خرج هذا الكائن من عالم الإمكان الى عالم الوجود الفعلى تحققت استعداداته من قبوله للخير أو للشر . فليس علم الله هو السبب في سعادته بالخير ، أو شقائه بالشر ، بل السبب هو الاستعداد الخاص بكل كائن فإذا قيل : ولماذا كان الاستعداد مختلفا لدى الكائنات ؟ أجاب ابن عربى بأن حكمة الله اقتضت أن يحتوى العالم على كائنات تختلف في استعدادها لقبول الفضل الإلهي ، حتى يتحقق لهذا العالم أكبر قدر ممكن من الكمال ، فليست ضروب النقص في العالم إلا وسائل يراد بها تحقيق الخير .

غير أنه ينبغي ألا يكون ذلك مبرراً لأن ينسب المرء معاصيه إلى القضاء والقدر ، بل هناك قاعدة أخرى يجب اتباعها ، وهى أن يلزم المرء نفسه بفعل الخير . فإذا حدثته نفسه بفعل الشر فعليه أن يعقد عزمه على تركه ، إلا إذا غلبه القضاء السابق والقدر اللاحق . فإذا كان الله لم يقض عليه أن يفعل الشر الذى حدثته به نفسه كان امتناعه عنه حسنة تكتب له ، وإذا حدث نفسه بفعل الخير وقام به كتب له عشر أمثاله ، أما إذا حال القضاء والقدر دونه فسوف يكتب له حسنة واحدة فى كل زمان حدثته نفسه بهذا الخير ، ففى حين أنه إذا حدثته نفسه بسينة فإن الله يغفرها له ما لم يرتكبها . أما إذا قام بها فلن تكتب له إلا بمثلها (١٣) .

جـ - موقف الإنسان من الخير والشر :

إن الإنسان يتألف من روح وجسد . والروح طاهرة بحسب الأصل لأنها من عالم الأمر . ولذا لا توصف النفس بأنها شريرة فى أفعالها ، بل هى مطبوعة على حب الخير لأن الخير فيها أمر ذاتى . كذلك يمكن القول بأن الأجسام وقواها طاهرة هى الأخرى . فكيف أمكن إذن أن يوصف الإنسان بأنه خير أو شرير ما دام العنصران اللذان يتألف منهما طاهرين بحسب الأصل ؟ أن طبيعة التركيب بين هذين العنصرين التى تحدد ، فى نظر ابن عربى ، طبيعة الإنسان التى تكون أكثر ميلا إلى الخير منها إلى الشر أو بالعكس . فاتصال النفس بالجسم هو السبب فى الاتجاه نحو الطاعة أو المعصية . وعندئذ ندرك كيف يوجه المدح أو الذم إلى الإنسان الذى يجمع بين الروح والجسد ، والذى يكون أهلا للثواب أو العقاب (١٤) . ويبدو هنا تأثر ابن عربى بأفلاطون ، الذى سبقه إلى القول بأن اتصال النفس الإنسانية بالجسم هو الذى أدى إلى نشأة النفس الحيوانية أو الشهوانية ، وهى سبب المعصية لأنها إما أن تكون مطبوعة فتنشبه الدابة الذلول وإما أن تكون جامحة « لقوة رأسها وتركيب مزاجها » .

ولما كان الدين هو عمل الخير ، ولما كانت النفس مهيأة له بطبيعتها فانها لا تقبل الشر إلا بالحاح من القرين الذى يؤموس إليها به ، وهو الشيطان ، ولذا قال الرسول : الخير عادة والشر لاجبة . إذن ليس الشر أصيلاً فيها ، بل تكاد لا تقبله إلا مكرهه « فان النفس بالذات ما زالت خيرة لأن إياها الروح القدس الطاهر ، وطبيعتها الخير . وإما هذه الصورة المسواه المعدلة من هذه الأخلاق (١٥) ويطلق ابن عربى اسم هذه الصورة على الجسم الذى خلقه الله فسواه فعده . ولقد قبل الجسم هذه التسوية وهذا العدل ، وقبوله للعدل من الخير (١٦) .

وإذا كانت النفس طاهرة بحسب الأصل فليس الظلم من صفاتها لأنه شر ، بل النفس الكاملة التى تسو على المستوى الحيوانى ، هى التى تشعر بالرحمة تجاه الخلق كله ودون تفرقة . فهى تدعو للآخرين أن ينالوا مثلما نالت هى من حب الخير . وأذن فإن كل ما ينقص من طهارة النفس أنها هو « أمر عرضى ، عرض لها لما عندها من القبول فى جبلتها » والذى من شيمها أنها هو القهر والظهور . ومن هنا دخل عليها إبليس بوسوسته . ولقد جهل القائل الذى قال :

والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفة فلعله لا يظلم
وما أنصف وما قال حقاً . (١٧) فالظلم الذى نراه من بعض الناس لا يصدر

عن طبيعتهم وانما يأتيهم من جانب الشيطان «وللإنسان فيه مدافعة يجدها من نفسه» ولقد أمرنا بأن نصر أخانا مظلوماً أو ظالماً . أما نصرته كخطلوم فهذا أمر توجب المروءة . وإما نصرته الأخ الظالم فهو أن نصره على من يوسوس له في صدره بالشر . وتكون نصرته « بالكلام الذي تستحليه النفوس وتتقاد إليه ، فتعينه على رد ما يوسوس إليه الشيطان من ذلك (١٨) » ومن ثم يمكن تفسير قوله تعالى : « فآلهما فجورها وتقواها » . بأن الله قد جعل في طبيعته النفس استعداداً لقبول ما تلهب من فجور أو تقوى ، وجعلها قادرة على التمييز بين هذين الاتجاهين ، فتختار الخير وتحاول أن تتجنب الشر . لكن من الذي يلهبها التقوى والفجور ؟ لا يجوز القول ، في نظر ابن عربي ، بأن الله هو الذي يلهبها أحد الأمرين ، بل الأولى أن نفهم هذه الآية على ضوء ما قاله الرسول من « أن للملك في الإنسان لمسة ، وللشيطان لمسة » . فيكون الضمير في آلهما للملك في التقوى ، وللشيطان في الفجور . . . وكل بقضاء الله وقدره . . . ولا يصح أن يقال في هذا الموضوع إن الله هو الملهب ، لما في هذا من الجهل وسوء الأدب ، ولما في ذلك من غلبة أحد الخاطرين ، والفجور أغلب من التقوى ، وأيضاً لقوله تعالى : « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » (١٩) أما سوء الأدب فهو نتيجة للجمع بين الله والشيطان في ضمير واحد وهذا غاية سوء الأدب مع الله « أذن من الأولى أن ينسب الإلهام بالفجور إلى الشيطان ، والإلهام بالتقوى إلى الملك » فمقابلته مخلوق بمخلوق أولى من مقابلة مخلوق بخالق . . .

ويبقى من المقرر ، بعد ذلك ، أن النفس خيرة بطبيعتها وبحسب أصلها ، وانها « ليست أمانة بالسوء من حيث ذاتها ، وانها ينسب إليها ذلك من حيث انها قابلة لإلهام الشيطان بالفجور ولجعلها بالحكم المشروع . ويرى ابن عربي أن الإلهام بالشر أو بالخير لا يكون إلا لدى أفراد الأمة التي بعث فيها أحد الرسل أما إذا وجدت أمة على الفطرة ، ولم يبعث فيها رسول فلها تسلك طريق الخير بطهرتها وتبعاً لمطهرة النفس الأصلية فيها . فالواجب الذي تقتضيه طبيعة النفس والذي يوجب الشرع ، مراعاة لهذه الطبيعة ، هو أن يتجه الإنسان إلى الخير ، ولا يسلك طريق الشر متذرعاً بأن الشيطان هو الذي يوسوس به إليه ، أو بأن ذلك كان بقضاء الله وقدره « فاجهد ألا تصدر منك صورة إلا مخلقة في غاية الكمال في قول وعمل . ولا يغرنك كون النقص من كمال الوجود » (٢٠) . وقد زل جماعة من الناس في هذا الموضوع عندما اعتقدوا أن المعاصي الإرادية لدى الإنسان سبب في كمال العالم (٢١) . ويقول ابن عربي أنه تلقى في حياته هذا الصنف من الناس ، ثم يؤكد لنا أن سمة القبح في العالم هي أن يوجد إنسان يرضى لنفسه أن يهبط عن المرتبة التي أرادها له خالقه .

ومهما يكن من أمر ، فالإتجاه إلى الخير هو الطابع الأصلي في الإنسان ، وهو الذي يجب أن تكون له الغلبة . غير أن المرء قد يخطئ في تحديد هذا الخير ، فيريد شيئاً يظنه خيراً وهو شر في حقيقة أمره . ففراه يدعو الله أو يسأله أن يحقق له غرضاً ، دون أن يعلم أن الله لو حقق له ما سأل لأصابه الضرر « ولهذا ما كل مسئول فيه يقضيه الله لعبده ، وذلك رحمة به . فانه قد يسأل فيما لا خير فيه . فلو ضمن الإجابة في ذلك لوقع ، ويكون فيه هلاكه في دينه وآخرته ، وربما في دنياه من حيث لا يشعر . فمن كرمه أنه ما ضمن الإجابة فيما يسأل فيه ، وإنما ضمن الإجابة في الدعاء خاصة كما بيناه . وهذا غاية الكرم من السيد في حق عبده » .

فللعبد اذن ان يدعو الله ان يوفقه للخير ، وليس له ان يحسد له ما ينبغي ان يحققه له من صنوف هذا الخير . وهناك شيء يدعو الى الحيرة ، في نظر ابن عربي ، وهو اننا لا ندعو الله ان يحقق لنا الخير الا بتوفيق منه ، وإلا تبعنا لاستعداد بوجوده فينا لقبول هذا التوفيق . وهكذا نصبح أهلا لدعائه وأهلا لاستجابته لدعائنا ، على ان نترك الله يستجيب لهذا الدعاء على النحو الذي يراه هو لا نحن « فهو أعلم بالمصالح منا . فانه تعالى لا ينظر لجهل الجاهل فيعامله بجهله . وإنما الشخص يسأل والحق يجيب . فان اقتضت المصلحة البطء أبطأ عنه الجواب ، فان المؤمن لا ينهم جانب الحق ، وان اقتضت المصلحة السرعة أسرع في الجواب ، وان اقتضت المصلحة الإجابة فيها عنه في دعائه أعطاه ذلك سواء أسرع أو أبطأ ، وان اقتضت المصلحة ان يعدل ما عينه الداعي إلى امر آخر ، أعطاه الأمر الآخر لا ما عينه (٢٢) » ..

وليس معنى ان يرضى الانسان بالواقع الذي اراده الله له ، الا يضرع اليه لكي يزيح عنه ما قد يصيبه من بلاء ، لأن ذلك هو ما يسميه ابن عربي مقاومة القهر الالهي . « فانه ما ألك وحكم عليك بخلاف غرضك .. إلا لتسأله رفع ذنبك عنك ... فمن لم يشك الى الله ، مع الاحساس بالبلاء وعدم موافقة الغرض الالهي ، فقد قاوم القهر الالهي » انه من الأدب مع الله أن يطلب المرء إليه أن يكشف عنه ما حل به من مصائب وبلاء « فالأدب كل الأدب في الشكوى الى الله في رفعه ، لا إلى غيره (٢٣) وليس معنى الصبر على البلاء ، وهو كثير في هذه الحياة ، إلا يلجأ المرء الى الله حتى يرفعه عنه ، فان الرضا بالبلاء وحبس النفس عن الشكوى غاية الجهل بالله . وإذا كان الانسان يشكو عادة إلى أخوانه ممن قد لا يستطيعون له نفعا ، فلم لا يشكو الى الله ، وهو يعلم انه لا يقدر على رفع البلاء إلا من أنزله به (٢٤) وبهذا المعنى يمكن القول بأن الآلام التي يعانها المرء ويسميها عذابا ليست شرًا خالصا ، وذلك لأنها تذكره بربه فيرجع اليه مضطرا لا مختارا « فيستعذب عند ذلك الأمر الذي رده إلى الله ، وذكره به فأخرجه عن حكم غفلته من نسيانه فسماه عذابا » (٢٥) .

وإذا كانت النفس مجبولة على الخير فليس للانسان أن يستأذن ربه في فعل الخير . فان مثل هذا الاستئذان دليل على الفتور والتراخي ما دام الشرع قد حدد طريق الخير . وكيف يستأذن الانسان في شيء يعلم انه خير : « فان استأذنت ربك في خير تعلم انه خير فانظر فان أجابك بالعمل فحسن ، وإن خيرك فقد مكر بك واستدرجك . وإن لم تقع منه اجابة فاعلم ان في ايمانك ثلثة . فأنك ما علمت انه خير إلا من جهة الشارع ، والشارع الله . فلا شيء تستأذن بعد العلم ؟ فجدد إيمانك بين يديه ، وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله . آمنت بما عندك . وأشرع في العمل ولا تستأذن في شيء قط . فان الله عليك رقيب ، فهو يلهيك ما فيه مصالحك . وميزان الشرع ، الذي شرع لك ، بيدك لا تضعه من يدك ساعة واحدة ولا نفسا واحدا (٢٦) » ..

ولا ريب في ان الاستئذان في فعل الخير ينطوي على التردد ، وفيه رائحة من الشك ، بعد ان بين الشرع اسباب الخير وطرقه ، وأسباب الشقاء والشر وطرقه . وهناك معيار حاسم يفصل بين ما هو خير وما هو شر ، كما يقول ابن عربي : وهذا المعيار ميزان بجدّة المرء في نفسه وهو الضمير . فاذا وجد المرء نفسه انه واثق من ان يريد خيرا ، وان ظاهره أو سلوكه ليس مخالفا لما يشعر به

فى باطنه أو يوحى به إليه ضميره فذلك دليل على أنه يسير فى طريق الخير فعلا .
 أما إذا وجد أنه يسلك سبيل الخير بحسب الظاهر لكن يجد فى باطنه رائحة من
 الشك أو الاضطراب فيما يقوم به من عمل أو عبادة ، أو انقذح فى خاطره شك
 فى نتيجة هذا العمل أو العبادة فذلك لأنه مجرد من الإيمان ، ولأن قلبه فى ظلمة
 حالكة « هذا ميزانك فى نفسك وما يخطر لك فيها » . ولذا أخبر الرسول بما معناه
 أن بعض الناس يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ، لكن الله يعلم ما يخطر فى
 نفسه من شك يقذح فى إيمانه ، لأنه ليس موقنا بجدوى ما يقوم به من عمل
 يراه الناس منه . وقد يعمل الرجل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ، لكن باطنه
 بخلاف ظاهره لأنه يشعر فى أعماق نفسه أن عمله مخالف لما أمر الله به « فيبدو
 لله منه ما لا يبدو للناس » (٢٧) ..

ولذلك يوصى ابن عربى أن نبداً بأن نحسن الظن بالناس ، والا نخسدهم
 بالظواهر فنصدر أحكاما سريعة قد تكون مخطئة . حقا يجب أن نميل إلى أهل
 الخير ، وأن نتجنب أهل الشر « وقد ورد فى الحديث الثابت أن الجليس الصالح
 كصاحب المسك ، إن لم يصبك منه أصابك من ريحه ، والجليس السوء كصاحب
 الكير ، إن لم يصيبك من شره أصابك من دخانه » فمن صاحب أهل الريب كان
 جديرا بأن يرتاب الناس فى أمره ، وذلك بسبب غلبة سوء الظن بالناس . ومع
 هذا فإن ابن عربى يرى أن حسن الظن بالناس أفضل من سوء الظن بهم ، فهو يقول
 « أن هناك فائدة أنهلك عليها ، أغفلها الناس ، وهي تدعو إلى حسن الظن بالناس
 ليكون محلك طاهرا من السوء . وذلك أنك إذا رأيت من يماشر الأشرار ، وهو
 خير عندك ، فلا تسئ الظن به لصحبته الأشرار ، بل حسن الظن بالأشرار
 لصحبتهم ذلك الخير ، واجعل المناسبة فى الخير لا فى الشر . فإن الله ما سأل
 أحدا قط يوم القيامة عن حسن الظن بالخلق ، ويسأل عن سوء الظن بالخلق ،
 ويكنيك هذا نصحا إن قبلت » (٢٨) ..

د - الرحمة الشاملة :

ولما كان محبى الدين بن عربى يجعل المناسبة فى الخير لا فى الشر ، فقد
 حدد لنا موقفه فى مسألة هامة أخرى ، وهى مسألة الوعد والوعيد التى تعد
 أحد الأصول الخمسة فى مذهب المعتزلة ، وهى التى ترتبط بوجود إثابة
 الصالحين وعقاب المعاصين . فالوعد خاص بأفعال الخير ، والوعيد يتصل
 بأفعال الشر . أما فيما يتصل بالوعد فمما لا ريب فيه أن وعد الله حق . وأما
 فيما يتصل بالوعيد فقد اختلفت آراء علماء الإسلام فى ذلك من أشاعرة
 ومعتزلة (٢٩) . وليس لنا أن ندخل هنا فى تفصيل هذا الخلاف فإن ذلك أمر
 يطول الحديث فيه . أما فيما يخص ابن عربى فهو يحذر من أن نخلف الوعد ،
 وأن نصح بأن نخلف الوعد بالشر ، على ألا نسبه خلفا للوعد بل تجاوزا
 وعنوا ، والمعروف خير . فقد وعد الله المعاصين من الناس بأن أجرهم على الله .
 ولقد ذهبت المعتزلة بصفة خاصة إلى أن أوجبوا على الله ألا يخلف وعيده
 بالعقاب . وهذا هو ما يأخذه عنهم ابن عربى ، فيرى أن « هذه شبهة المعتزلة ،
 وغاب عنها قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » . فقد تواطأ
 العرب على أن التجاوز عن الوعد بالشر يعد من مكارم الأخلاق
 فعاملهم الحق بما تواطأوا عليه ، فزلت هنا المعتزلة رلة عظيمة . أوقعها فى

ذلك استحالة الكذب على الله تعالى في خبره . وما علمت أن مثل هذا لا يسمى كذبا في العرف (أو اللغة) الذي نزل به الشرع . . وهذا من قصور بعض العقول ووقوفها في كل موطن مع أدلتها (العقلية) ولا ينبغي لها ذلك . . فعلمها أن تحاول فهم مقصد الشرع وأن تعرف طبيعة من يخاطبهم وبأي لسان يخاطبهم . ذلك أن العرب لا تعد خلف الوعيد كذبا بل تراه من كرم الاخلاق . فان بعض الأعراب يحدثنا عن كريم خلقه فيقول :

وإني إذا أوعدته أو وعيدته خلفت أيمعادي ومنجز موعدي

وعندئذ فإذا رحم الله العصاة الذين أوعدهم بالخلود في النار فلا ينبغي أن يوصف الله بأنه قد أخلف في وعيده « بل ينبغي أن يقال إنه يعفو ويتجاوز عن عبده » (٣٠) . إذن من الجائز ، في نظر ابن عربي ، أن نعم الرحمة جميع الخلق بها فيهم أهل النار . وهو يمثل فكرة هذه الرحمة الشاملة بأنها تتسق تماما مع فكرته عن الوجود . ذلك لأن الوجود رحمة مطلقة في الكون . والعذاب شيء يمرض لأمر طعنا أو تعرض « فهو عارض لمرض ، والممرض لا تتصف بالديم . . فلهذا يضعف القول بتسرد (تأبيد) العذاب ، فإن الرحمة شملت آدم بجفاته ، وكان حايلا لكل بنيته بالقوة فعمت الرحمة الجميع . . والله عند حسن ظن عبده » (٣١) .

ويلاحظ أن هذا الرأي يبدو متعارفا مع ما جاء في القرآن من خلود بعض المعذنين في النار أبدا ، كما تتعارض فكرة نجات أبناء آدم جميعهم ، بسبب عفو الله عن آدم ، مع مبدأ المسؤولية الفردية الذي قرره الإسلام . لكن ابن عربي يحتج برأيه هذا بخصوص دينية أخرى جاءت في القرآن وفي الحديث . فقد علمنا أن رحمة الله قد سبقت غضبه . فإذا انتهى غضبه عاد الحكم للرحمة في رأيه . كذلك نجده يقول إنه « ما ثم نص . . لا يتطرق إليه احتمال في تسرد المعذاب . . فلم يبق إلا الجواز وأنه رحمن الدنيا ورحمن الآخرة » فأهل العذاب سوف ينتهي أمرهم بأن يستعذبوا عذابهم كما يلتذ الأحراب بحك جلده . . ولا يبقى عليهم من العذاب إلا الخوف من رجوع العذاب . فهذا القدر من العذاب الذي يسرد عليهم ، وهو الخوف . وهو عقاب نفسي لا حسي . وقد يذهلون عنه في أوقات . فنعيمهم الراحة من العذاب الحسي . فأهل النار حظهم من النعيم عدم وقوع العذاب ، وحظهم من العذاب توقعه .

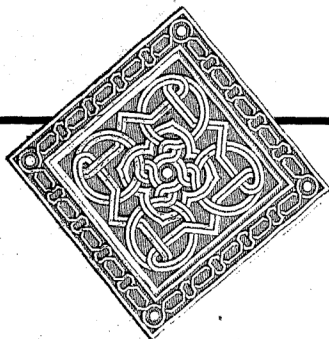
ولما أراد تفسير النصوص التي وردت بخلود أهل النار فيها إلى الأبد ، قال : إنه ليس هناك نص صريح بأن أهل النار الذين لا يخرجون منها يبقون دائما فيها من أجل العذاب . وإذا كان حكم العذاب قد ارتفع عن أهل الجنة فمن الجائز أن يرتفع عن أهل النار مع بقاءهم فيها . فقد قال تعالى : « وما هم بخارجين من النار » ولكنه قال أيضا أن رحمة سبقت غضبه . غير أننا نجده يقول في مواطن أخرى (٣٢) أن مآل الاستيلاء إلى الراحة من النار وأنه لا يبقى في جهنم سوى خزنها .

وأخيرا يحتج ابن عربي القائل بأن الرحمة مستعم الجميع بأن الله واسع العطاء ، وأنه قد بسط رحمته فوسعت كل شيء ، بمعنى أنه يرحم بها كل شيء ، ويزيل بها غضبه عن عباده « فانظر فهنسا سر عجيب في قوله : «ورحمتي وسعت كل شيء» ، وقوله : «كل شيء هالك الا وجهه له الحكم» بانزال

شيء منزلته وجعله في مرتبته .. وقد قال عن نفسه ان بيده الخير ، وقال صلى الله عليه وسلم : « والخير كله بيدك والشر ليس اليك » (٣٣) كذلك يحتاج لهذا الرأي الذي نعترف أنه قد يחדش شعور كثير من الناس ، بأن مغفرة الله للمسيء من عباده هي امتنان من الله عليه . وإذا كان عفو الانسان عن أخيه الذي أساء اليه ضربا من الكرم الذي وعد الله صاحبه بالاجر عليه ، فكيف يحجر المرء على ربه أن يعفو عن عباده المخطئين « فما نهى الله عباده عن شيء الا كان منه أبعد ، وما أمرهم بكريم خلق الا كان الحق به أحق » (٣٤) .

-
- (١) فتوحات ١٨٧/٢ . (٢) فتوحات ٦٨٧/٢ - ٦٨٨ .
 (٣) انظر كتابنا دراسات في الفلسفة الإسلامية - دار المعارف ط ٢ سنة ١٩٧٠ صفحات ٦٧ ، ٦٨ ، ١٧٠ ، ١٧٢ ..
 (٤) فتوحات ٤١٠/٤ .. (٥) فتوحات ٤٦٢/٤ ..
 (٦) فتوحات ٤٠٩/٤ .. (٧) فتوحات ٤٥٩/٢ ..
 (٨) فتوحات ٤١٢/٣ .
 (٩) الفتوحات الباب ٥٠٦ : لكن ليس معنى ذلك انهم يفادعون الله ؟ وفي ذلك يقول ابن عربى « فما يفادع الله الا جاهل بالله غاية الجهل ، او عارف بالله غاية المعرفة التي لا يمكن ان يكون للمحدث ألم فيها .. » ثم يقول : ان الله وقد وصف نفسه بالمرء الاستدراج « ولذلك يتصف به أهل الله فيفادعون وينفذون » .
 (١٠) فتوحات ٢٠٤/٤ يعبر لينتس عن ذلك بأن خطة ايجاد أفضل عالم ممكن اقتضت ان يوجد السعداء والاشقياء ..
 (١١) فتوحات ٢٠٥/٤ . (١٢) الفتوحات الباب ٤١٣ ..
 (١٣) فتوحات ٤٤٧/٤ .. (١٤) فتوحات ١٨٢/٣ .
 (١٥) فتوحات ٢٢٢/٢ . ويشبهه اطلاقون النفس المفضيصة بالجواد الطبع ، والنفس الحيوانية بالجواد المصى - انظر اسطورة العربية في كتابنا في النفس والمقل للفلاسفة الاغريق والاسلام ط ٤ مكتبة الانجلو المصرية ١٩٧٠ .
 (١٦) فتوحات ١٨٢/٢ .. (١٧) فتوحات ٣٨١/٣ ..
 (١٨) المرجع السابق ونفس الصفحة . (١٩) فتوحات ١٦٨/١ ..
 (٢٠) نفس المرجع ونفس الصفحة ..
 (٢١) لم يظن لينتس الى هذه التفرقة الدقيقة ..
 (٢٢) فتوحات ٢٤٥/٤ .. (٢٣) فتوحات ٢٤٢/٤ ..
 (٢٤) فتوحات ٥٦٤/٢ .. (٢٥) فتوحات ٢٠٧/٣ ..
 (٢٦) فتوحات ٢٣٠/٢ .. (٢٧) فتوحات ٦٩/٤ - ٧٠ ..
 (٢٨) فتوحات ٤٦٢/٤ ..
 (٢٩) انظر كتابنا « مناهج الآلة ومقدمة في نقد مدارس علم الكلام » الطبعة الثالثة - إنجلو المصرية ١٩٦٩ ..
 (٣٠) فتوحات ٤٦٧/٤ .. (٣١) فتوحات ٦٥٦/١ ..
 (٣٢) انظر مقالنا في مجلة الاتهام : اخلاق ابن عربى من كتاباته ..
 (٣٣) فتوحات ٣٢٤/٤ .. (٣٤) فتوحات ٣٢٢/٣ ..
-

* الرسمى : المحلل الالهى يقتضى اثابة المحسن ومعاقبة المسىء ، والنصوص القرآنية تؤكد خلود الكافرين فى النار .

مُلاحَظَة في النقلِيد الحَضَارِي

د . عماد الدين خليل

يبدو واضحا ان ابناء الحضارة المهزومة يتبعون في نشاطهم الثقافي والعلمي تقليدا غير ذلك الذي يتبعه ابناء الحضارة الاصيلية المبدعة . . تقليدا ، لا يعود في جذوره الى المعطيات التجريبية والثقافية فحسب ، بل الى التجارب النفسية والاجتماعية والى مقدار الثقة والاعتزاز او الشك ومركب النقص الذي يتميز به ابناء حضارة من الحضارات . وتبدو (نظرية) دارون في (النشوء والارتقاء) خير مثال لضربه في هذا المجال . فبينما نجد ابناء الغرب من انصار وتلامذة دارون انفسهم يسعون للحصول على المزيد من اليقين العلمي ، والمزيد من (التطوير) و (الملامة) بين النظرية وبين الحقائق الجديدة التي تنخفض باستمرار . . ويفترق عنه الكثيرون ، وهم معتزون واثقون بوجهات نظرهم المخالفة — بشكل من الاشكال — للاصول الاولى . . نجد ابناء الشرق يغمضون اعينهم المصابة بالرمد ازاء البريق الوهاج الذي انبثق اول مرة عن نظرية دارون رغم اعتراف صاحبها بخطورة فجواتها ، وظنيتها . . ويقولون كال دراويش ، الذين يهتزون حمدا وتسبيحا عند كل عبارة — ان ما قاله (الاستاذ) هو الحق المطلق ، واننا يجب ان نطوِّع كل افكارنا وثقافتنا وتجاربنا ومعطياتنا

الثقافية وفق تلك النظرية .. وحتى (نفسيرنا) للقرآن الكريم يجب أن نوجهه
فى الطريق التى تلتقى فى النهاية بما طرحه دارون !!

صحيح إنه لا توجد لدى الشرقيين الوسائل والظروف والقدرات التجريبية
الكافية لاختبار صحة أو خطأ نظرية ما من نظريات (العلم) الغربى . وبالتالي
فإننا لن نطلب منهم أبدا التصدى لفحصها ومعارضتها أو تأييدها (علميا) ، لأن
جوابهم حينذاك معروف . ولكننا نريد فقط أن ننبههم الى ضرورة أن يكونوا أكثر
(موضوعية) وإخلاصا للنظرية ذاتها عن طريق ملاحظة وتتبع معطيات
الغربيين أنفسهم — بما فيهم تلامذة وزفاق دارون — بضدد النظرية . وحينذاك
سيعرفون أن ما كل نظرية تطرح هناك تغدو قانونا معمولا به ، أو قضية مسئلة
لا تقبل مناقشة ولا جدالا ، وأنها لا بد وأن تجتاز مئات الامتحانات والاختبارات
والفحوص ، ويسقط عنها عشرات التخمينات والاستنتاجات (الظنية) كى يؤخذ
بها أمرا مسئلة .. وربما ادى ذلك كله بالنظرية الى أن تتجسه وفق مسارات
معاكسة تماما للمطلقات الاولى !! نريد منهم — فقط — الا يكونوا — كما يقول
المثل — ملكيين أكثر من الملك !!

إن الفرق الاساسى بين ابناء حضارة حية متطورة مبدعة وبين اناس لا
يملكون حضارة ، أو يحيون تقاليد حضارة فى طريقها الى السقوط ، هو أن هؤلاء
الاخيرين يأخذون بمبدأ التسليم المطلق بكل ما يطرحه العلم أو الثقافة ، دون أن
يحاولوا فحص وتجريب مدى صحة أو خطأ هذه الطروح . أما الاولون فانهم
لا يكونون أبدا عن الفحص والتساؤل والتجريب لأن جديتهم و (موضوعيتهم)
تعليمهم حقيقة أن العلم لن يقف يوما عند عتبة سلم إلا ليتجاوزها الى عتبة أخرى ،
وأن معطيات العلم كثيرا ما ينقض بعضها بعضا ، وينسخ بعضها بعضا . ومن ثم
فإن (الركود) عند درجة فى السلم تعنى أن (المحرك) الاساسى للصعود قد
توقف وإن يكون بعد ذلك تطور أو تقدم بمفهومها الصحيح المبيق .. وهى
ظاهرة سلبية ما مارسها حضارة من الحضارات الا وكان ذلك يعنى أنها فى
طريقها الى نهايتها المحتمة ..

فى مسرحية برنرد شو (أكثر صدقا من أن يكون صادقا) يقول احد
الابطال : « أجل يا سيدى ، كون إسحق نيوتن .. قد تهاوى .. أمام نقصد
آينشتاين ، وقد كان كون نيوتن دعامة التصميم الذهنى .. وكان فى الوسع
حساب كل شىء .. وكان كل شىء يحدث لانه يجب أن يحدث .. والآن ، الآن
ماذا يبقى ؟ كل شىء هو وهم .. العالم الذى كان حسابه مكمنا صار صعبا على
الحاسبين » . وفى بحث (العقل فى منتهى حدود الاحتمال) لـ (هـ . جـ . ولز)
ترد هذه العبارات « لقد جذت على الحياة غرابة مفزعة . إن الحوادث التى
حدثت حتى الآن تتميز بنوع من المعقولة والمنطقية ، تماما كما يضبط قانون
الجابذية الاجرام السماوية . أما الآن فيأوح أن ذلك التسلسل قد اختفى » !! (١)
ونحن هنا لن نطيل على القارئ بعرض مواقف الغربيين ، فلاسفة وعلماء ،
إزاء الدارونية ، ولكننا نمر ببعضها مسرعين ، من خلال كتاب (سقوط الحضارة)
حيث التحليل الذكى لهذه المواقف .

يقول كولن ولسن ، مؤلف الكتاب المذكور « إن ما فعله توينبى هو انه ادلى
بحقيقة رئيسية ضد المادية ، اذ لا يعتمد الأفراد فقط على الطاقة الإبداعية

المطورة . وانما تعتمد الحضارات ايضا على تلك الطاقة . وهذا مضاد لنهاركسية تمامها ، لأن الماركسية تقول : ان الحضارات تتطور وفقا للضغوط الاقتصادية ، وليست هنالك ارادة حرة . اما توينبى فانه يقول : ان الحضارات تزدهر أو تتدهور وفقا للطاقة الاخلاقية التي تتميز بها (الاتلية المبدعة) ، ولهذا فان عبارة (الطاقة الاخلاقية) تكون عديمة المعنى اذا لم توجد هنالك ارادة حرة .

« ويجدر بنا ان نلاحظ ان ثورة توينبى ضد المادية تتبع نفس الخطوط التي تتبعها ثورة لامارك ضد دارون . ولقد كان تطور دارون ماديا فقط . فاذا كانت الزرافات موجودة اليوم برقابها الطويلة فذلك لان الزرافات التي كانت قصيرة الرقاب انقرضت لأنها لم تكن تستطيع ان تبلغ الأشجار العالية ، ففى حين ان الزرافات طويلة الرقاب تكاثرت وصارت تنتج زرافات أخرى برقاب أطول .

« ويسمى دارون هذا : (بقاء الأسطح) أو (الاصطفاء العرضى) ، وهو يعنى بذلك ان تعيين نوع الزرافات التي نعتبر أكثر صلاحا كان امرا عرضيا . اما لامارك فقد قال : ان للزرافات رقابا طويلة لأنها كانت تريد ان تكون لها نلسك الرقاب (!!) وانه حين قتل الطعام على الأغصان المنخفضة من الأشجار ، بدأت الزرافات تحاول ان تبلغ الأغصان العالية وبذلك تكون قد (ارادت) ان تكون لها تلك الرقاب الطويلة .

« ويتضح لى عاقل (!!) ان فكرة لامارك امسح من فكرة دارون ، لان الانسان يستطيع ان يقوى عضلاته ، او أية قابلية أخرى . اذا كان بقاؤه يعتمد على ذلك ، ان الظروف الصعبة لا تقتل الانسان — الامر الذى أوضحه دارون حين قال ان ذلك هو ما حدث للزرافات قصيرة الرقاب — وانما تمثل تلك الظروف تحديا يستجيب له المرء ، وهذا هو التطور اللاماركى « (٢) .

اما برنارد شو فانه يقول ، فى مقدمة مسرحيته (العودة الى ميتوشالغ) . . « ان دارون اراد ان يجعل الحياة مجرد ميكانيكية حيائية ، وان لامارك كان قد جاء بنظرية أقوى عن التطور قبل دارون . وقال لامارك ان الإجناس تتطور لانها تريد ان تتطور ، اما دارون فانه يقول انها تتطور اتوماتيكيا نظرا لتغيير ظروفها . . ويقول فى نفس المقدمة : « . . . لم يكن الناس قادرين على ان يفهموا . . لماذا كنت أخشى الدارونية الجديدة (٣) ، واعتبرها حماقة مفرغة ، وأهاجم دعائتها بعنف وحدة » . ثم يتحدث عن النتائج المفزعة التي تمخضت عنها المادية الدارونية فى السياسة — وهو هنا يشير الى حرب ١٩١٤ — ويقول مثل توينبى ، ان الحضارات تسقط فى اللحظة التي تكون فيها قوة الانسان اشد من قوة الدين « اى أمل هناك اذن فى ان تسير الانسانية الى الافضل ؟ اذا كان الدارونيون الجدد والليكانكيون لا يعتقدون ان هنالك شيئا من الأمل ، لان التطور لا يحدث الا بصورة عرضية لا تدبير فيها ولا حكمة . . ؟

بيد ان هذه العقيدة الشقية لا تثبط عزائم أولئك الذين يؤمنون بان الدافع الذى ينبج عن التطور هو خلق . وقد لاحظوا حقيقة شديدة البساطة ، وهى ان الارادة التي تصر على شىء عتفعله فى النهاية ، وهى تستطيع فى لحظات معينة من التركيز الذى تبلغه لإيمانها بالحاجة اليه ، ان تخلق وتنظم كيانا جديدا ، ولهذا فهؤلاء لا يعتبرون الجنس البشرى لعبة لا ارادة لها . . وقد أشار وايزمان عالم الاحياء البارع الذى هبطت به الدارونية الجديدة الى مستوى الحماقة ، الى ان الموت أليس حالة أبدية فى الحياة وانما هو حادث عرضى يفيد للتجديد الدائم ، ولتجنب ازدهام الارض !! (٤) .

ويوضح برناردشو بعض الأمور بوضوح وتأكيد شديدين : كاهمية المسألة الدينية المتمثلة فى النظام ، فى الضبط الذاتى : « لما لم يكن فى الدارونية مجال للارادة الحرة ، أو اية ارادة أخرى ، فان الدارونية الجديدة تعتقد بأنه ليس هنالك ما يدعى الضبط الذاتى . ومع ذلك فان الضبط الذاتى هو الميزة الوحيدة لقيمة البقاء التى نجد أن اختيار الظروف يجب دائما أن يؤدى إليها فى المدى البعيد . وقد يتم اختيار صفات غير منضبطة لتبقى وتتطور لفترات معينة فى ظروف معينة . إذ لما كان النهمون هم الذين يكافحون أشد الكفاح من أجل الطعام والشراب ، فان جهودهم تطور قوتهم وبراعتهم فى فترة قصيرة جدا ، بحيث أن أقصى ما فى وسعهم أن يفعلوه لا يمكنهم من أن يأكلوا أكثر مما يستطيعون . ولكن أى تغيير فى الظروف يأتيهم بمقدار كبير من الطعام يدمرهم . ونحن نرى هذا الأمر يحدث دائما . إذ نرى فقيرا قويا صحيح البنية يصبح مليونيرا بالصدفة التى غالبا ما تحدث فى التنافس التجارى ، وسرعان ما يبدأ بحفر قبره بأسنانه . أما الإنسان المنضبط ذاتيا فهو يظل على قيد الحياة فى تغيرات الظروف لأنه يعد نفسه لها ، فلا يأكل أكثر من قابليته ولا أقل منها ، وأنها يأكل بالقدر الذى ينفعه . فما هو الضبط الذاتى ؟ أنه لا شيء سوى الحيوية المتطورة ، المتحكمة فى الشهوات العادية والمنظمة لها ، فإذا اغفلنا وجود هذا المفهوم السامى ، وإذا غفلنا فى فهم البديهية الواضحة من أن النوع هو الذى يميز من يستحق البقاء ، كما تفعل المادية الدارونية الجديدة باسم الاصطفاء الطبيعى ، فان هذا لنيل على حاجة علماء هذه الفكرة الى فهم موضوعهم نفسه ، كما أنه يبدل علم عدم ملاحظتهم للقوى التى يتم بموجبها الاصطفاء الطبيعى » !! (o) .

ان توينبى أو كولن ولسون أو برنارد شو أو أيا من المفكرين الغربيين الذين تناولوا نظرية داروين بالنقد والتمحيص ، لو كان يعلم — يقينا — أن ما جاء به داروين هو الحق المطلق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، كان من السخف أن يتعرض لمناقشة (يقين) كهذا بعبارة تخمينية كهذه (أرى .. يرى .. ضرورة فهم موضوعهم نفسه .. يدل على عدم ملاحظتهم .. هبطت به الى مستوى الحماقة .. جاء لامارك بنظرية أقوى .. ويتضح لى عاقل .. الخ) ، لكنه يعلم — قطعاً — أن رغبته ببنى الأجزاء الكبرى من نظريته على الظن والتخمين والترجيح كذلك !! غيى — من هذه الناحية — أشبه بنظرية فلسفية يحق لكل باحث فى حقول الفلسفة أن يأخذ منها ما يراه حقا ويدع ما يراه باطلا متهافنا ، ونحن راينا ناديه أنفسهم يقومون فى خطأ الظن بأن للزرافة ارادة ذاتية فى تطوير رقبته من أجل أن تصل الى غذائها المعلق على الفصون العالية !! ان معطيات دارون لم تقم جميعا على مسلمة علمية مثبتة عن عينات حياتية توغرت لديه فى جميع مراحل بحثه .. بل ان هذه العينات لم تخدمه سوى فى مساحات ضئيلة من مسيرته التجريبية وملاحظاته الاستقرائية ، أما المساحات الأوسع فقد غطاها بالظن والترجيح والتخمين .. ولذا فليس من المستحيل على أولئك المفكرين الواثقين بأنفسهم أن يناقشوا داروين ويحاسبوه على تخميناته وأن يأخذوا من نظريته ويدعوا حسبها يملأ عليهم تفكيرهم ومتابعيتهم العلمية ونتائج الأبحاث والحفريات والكشوف الجديدة التى لا تتفق عند حد الا لتجاوزها الى آفاق أخرى ..

اننا اذا سائرنا وجهة نظر داروين فى حدوث طفرات فى تطور بعض الانواع فاننا لا بد وان نجد انفسنا امام هذا السؤال : لماذا لا تخطئ هذه (الطفرات) يوما — كما او نوعا — فتؤدى الى ظهور (نوع) او (انواع) تسبب دمار الحياة على الارض ؟ الا يعنى هذا انه — حتى على فرض الايمان المطلق بالطفرة — فان هناك قوة عاقلة تشرف على توجيهها لصالح الحياة ؟ او على الاقل تمنح الانسان العاقل قدرة وذكاء على التحدى والمجابهة ؟ واذا كانت (الطبيعة) تهيب لكل مخلوق وسائله الخاصة لحماية نوعه من الانقراض ، فهل هذا يعنى انها تهلك البصيرة الناقدة التى تمنعها من ان يكون للانسان منشار كمنشار التماسيح ، فضلا عن عقله ؟ الا يمكن ان تقع فى الخطأ — يوما — وتمنحه وسيلة مادية (رائدة) للدفاع عن نفسه ؟ الا يعنى هذا ان (الطبيعة) فى تقسيمها المنطقى لوسائل الحماية على المخلوقات ، تفكر وتعتل ؟!

ان الله سبحانه ، وهو القدير الخلاق ، شاء ان تكون الارض — وقد هيأها اساسا لتوالد الحياة ونموها وحمايتها — مسرحا لعرض قدراته الخلاقة فى تشكيلة من المخلوقات البسيطة او المعقدة ، ذات الاشكال والتركيب المعجزة .. ونحن امام فرضين لا يصطدم اى منهما باى من الحقائق الدينية علية والقرآنية على وجه الخصوص ، بل العكس يسايرها ويوضحها .. احدها خلق مباشر (مستقل) لحشد هائل من المخلوقات المتمايزة ، وهو ان يعجز الله سبحانه وهو الذى خلق الكون فى ستة ايام ، واتاح للارض امكانية الحياة فوقها بشكل معجز خارق من بين ملايين السدم والنجوم .

واما الاحتمال الآخر فهو اتاحة المجال للطبيعة والاسباب والسنن ان تعمل عملها — على مدى الأزمان الطويلة — فى تطوير الحياة على الارض ، فيما سباه دارون (الانتخاب الطبيعى) ، وذلك بتطوير المخلوقات (الحية) والتدرج بها من شكل الى شكل فى مواجهة تحديات البيئة .. وهو امر يحدث ليس فقط على نطاق الحياة وانما على نطاق (التطورات الجيولوجية ، المناخية ، الكونية بصورة عامة حيث الاتساع المستمر كما يؤكد القرآن الكريم) .. الا ان تلك السنن والنواميس التى (تضبط) هذا التطور و (توجهه) لا يمكن بحال ان توجد من العدم لكى تمارس مهمتها العاقلة الدقيقة المعجزة هذه !!

ان قدرة الله سبحانه على خلق انواع شتى من الموجودات بهذا التنوع ، توحى بان هناك تدرجا فى الخلق من الاشكال البسيطة الى الاشكال العليا ، ونحن لا نستطيع التسليم المطلق بهذه الفكرة ، الا اننا يجب ان نلاحظ بان الله سبحانه ما دام قد هيأ ارضية للحياة على سطح الارض بمواصفاتها وتركيبها المعروف فلا بد اذن ان يكون هناك قاسم مشترك اعظم فى طبيعة التكوين البيولوجى لسائر المخلوقات الامر الذى يمكن ان نلهمسه فى تكوين (الخلية) .. وهذا القاسم المشترك انما هو الدليل الذى لا ريب فيه على ان وحدة الخلق من وحدة الخالق .. ترى لو ان ظروفا ذات سمات ومواصفات اخرى للحياة قد هيأها الله سبحانه على سطح كوكب آخر ، الا ينتج عن هذا تكوين بيولوجى لمخلوقاته يختلف — بشكل من الاشكال — عما فى الارض لكى يكون ملائما لظروف ذلك الكوكب ؟ .. من الذى يحدث هذه الموامة الحيوية بين المخلوقات

جميعا وبين الأرضية التي تتحرك عليها وتحيا فوقها ؟ من الذى هيا للأحياء جميعا — على سبيل المثال — قدرة حيوية على امتصاص الأكسجين أو الكربون وتبطله ؟ ألا يدفعا هذا الى تخمين معاكس لفرضية دارون وهو أن تشابه الأوليات الحياتية لفصائل المخلوقات لم يجرى لأنها تطورت عن بعضها وانما لأنها خلقتها (المستقل) تشترك جميعا بتعامل واحد ازاء ظروف حياتية واحدة تفرض على الكائنات الأرضية جميعا أن تأكل وتشرب وتنفس وتنام !!

و (مندل) ، عالم الحياة المشهور ، الا يقرر أن كل نوع — على الأقل فى الفترات الأخيرة من تاريخ الحياة وهى الفترات التى تخضع للفحص والتجريب وليس للظن والتخمين — يحتفظ بخصائصه ومميزاته الوراثية التى تحمى نفسها وفق قوانين غاية فى الدقة والاعجاز ؟؟ ألا يتعارض فى هذا مع نظرية دارون التى تطفى الصفات والميزات ؟ أن فصائل القروذ العليا وقفت — فيها يبدو — عند مرحلة من الإدراك والقدرة على الإبداع والتنفيذ لا يمكن مقارنتها — بأى حال — بمدرجات الإنسان (وهذا الفرق الأساسى هو ما أكد عليه هكسلى أحد رواد نظرية النشوء والارتقاء) .. ولقد أثبت علم النفس أنه عن طريق (تجربة الخطأ والصواب) يمكن تعليم ، حتى القطط والكلاب ، على العديد من الحركات والمهارات التى تمارسها فصائل القروذ .

★ ★ ★

لقد عجز دارون تماما عن تحديد مصدر الحياة الأولى على الأرض .. وقال — يوما — متحدئا عن مشاهداته لتكوين العين المعجز « كلما تذكرت مشاهدتى لتكوين العين هزنتى قشعريرة .. أنا لا أعتقد أنه ليس هناك اله » !! .. وأعلن هكسلى بعده ، عن ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على صلب النظرية .. وأما الفلاسفة والمفكرون الأوروبيون أمثال توينبى وبرناردشو فقد أبدوا تشكيكهم ازاء الكثير من تخمينات الداروينية ، خصوصا تلك التى تنفى حرية الإنسان وأرادته الذاتية فى تطوير امكانياته على نطاق الحياة الخاصة والحضارات ..

أما نحن فهل سنظل أسرى حضارتنا الضائعة ، وقبينا المشوهة ، ونغدو ملكيين أكثر من الملك ؟!

(١) كولين ولسن : سقوط الحضارة ، الطبعة الثانية ، ص ٢٥٠ (ترجمة أنيس زكى) .

(٢) المصدر السابق ص ١٥٠ و ١٥١ .

(٣) نبيزا لها عن نظرية لامارك التى سبقها .

(٤) عن سقوط الحضارة ص ٢٢٩ .

(٥) المصدر السابق ص ٢٤١ و ٢٤٢ .

الأسرة الإنسانية

بين عوامل لبننا، ومعاول إقنا،

للشيخ سعد المرصفي

● ومع أنها أفكار مادية أرضية ، فقد انتشرت بين الناس بتلك السرعة العجيبة . ودقت عليهم أسواب العقول بطريقة مثيرة حقا . تحمل في طياتها غطرسة الإنسان وكبريائه .

● ولذا تعيش الإنسانية — رغم تقدّمها العلمي — بقلوب معلقة . ونفوس مضطربة ، لا أمن ، لا سلام ، لا هدوء . حروب هنا وحروب هناك . وقلق هنا وقلق هناك . لا

فرق بين منطقة وأخرى . فالعالم كله يعيش المأساة . ويصطلي بنارها . رغم أنه وقع في حربين عالميتين فسي فترة وجيزة ، أزهدت فيها الأرواح ، وسفكت الدماء .

● وكل ما تفتق عنه ذهن البشرية هو ميلاد مجلس الأمن في اليوم الرابع عشر من أغسطس سنة ١٩٤١م حين وقع روزفلت رئيس الولايات المتحدة . وتشرشل رئيس وزراء إنجلترا . ميثا غليظا ، أطلقا عليه « ميثاق الأطلنطي » تلبسا فيه للعالم سلاما يؤكد لجميع الناس في

● الإنسان جسم وروح ، قلب وعقل ، عواطف وجوارح ، لا يسعد ولا يفلح ، ولا يرقى رقيّا متزنا إلا بعد أن يدرك كنه ذاته ، ويتعرف حقيقة نفسه ، ويتبين معالم الحياة الإنسانية السميدة التي لا تدرك إلا في ظل الموازنة بين متطلبات الجسد ومقتضيات الروح . وهذه الموازنة لا ولن توجد إلا في رحاب السدين الحنيف .

● ولطالما عانت الإنسانية — في القديم وفي الحديث على سواء — من المادية الطاغية ، التي مالت بالإنسان عن تلك الموازنة ، فشقى الناس نتيجة البعد عن وحى السماء .

● وأن تقدم الاكتشافات العلمية ، وما ترتب عليه من سهولة اتصال الإنسان بأخيه الإنسان . مهما نأت البلدان . جعل التيارات الفكرية المختلفة الاتجاهات . والآراء المادية الخاضعة لمخالف المؤثرات . كلها تنطلي إلى الإنسان بسرعة خارقة . وتلع عليه في جراءة عجيبة أن يعيش أسيرها .

جميع البلاد أنهم سيحيون حياتهم في أمن من الخوف والحاجة . ثم توسع ممثلو الدول المجتمعة في واشنطن في اليوم الاول من شهر يناير سنة ١٩٤٢م وسجلوا فيه تضامنهم للدفاع عن حقوق الانسان . وجاء في الديباجة:

« نحن شعوب الامم المتحدة قد آلمنا على أنفسنا أن نتقذ الاجيال المقبلة من ويلات الحروب التي في خلال جيل واحد جلبت على الانسانية مرتين آحزانا يعجز عنها الوصف . وأن نؤكد من جديد ايماننا بالحقوق الاساسية للانسان ، وبكرامة الانسان وقدره ، وبما للرجال والنساء والامم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية . وأن نهى الاحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات » .. الى آخر ما ورد في ديباجة ميثاق الامم المتحدة ...

● وبعد فترة وجيزة . طرد عرب فلسطين من وطنهم . وسرقت املكهم . وأخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله . وأحتلت اسرائيل أرض فلسطين بمساعدة ومشاركة الذين أبرموا هذا الميثاق .

وهنا نتساءل : ما الدافع لكل ذلك ؟؟؟

وللإجابة على هذا السؤال لا بد لنا من أن نضع أيدينا على حقيقة الصهيونية أولا ، ثم على الاسباب التي دفعت هؤلاء الى هذا الموقف المخزي .

١ - خطر الصهيونية

يدرك العالم كله خطر الصهيونية . واليك ، على سبيل المثال ، ما قاله الرئيس الأمريكي « فرانكلين » لشعب الولايات المتحدة :

أيها السادة : هنالك خطر عظيم

يهدد الولايات الامريكية وذلك الخطر هو « اليهود » .

أيها السادة : حيثما استقر اليهود نجدهم يوهنون من عزيمه الشعب . ويزعزون الخلق التجارى الشريف . انهم لا يندمجون بالشعب . لقد أقاموا حكومة داخل الحكومة . وحينها

يجدون معارضة من أحد فانهم يعملون على خلق الامة ماليا كما حدث للبرتغال واسبانيا ... واذا لم يمنع اليهود من الهجرة بموجب الدستور ففي أقل من مائة سنة يتدفقون على هذه البلاد بأعداد ضخمة تجعلهم يحكموننا . ويدمروننا . ويفغيرون شكل الحكومة التي ضحينا وبذلنا لأتاحتها دماءنا وحياتنا وأموالنا وحرينا .. اذا لم يستثن اليهود من الهجرة الى الولايات المتحدة فانه لن يمضي أكثر من مائتي سنة ليصبح أبنائنا عمالا في الحقول الى الابد .

فسوف يلعنكم أبنائكم وأحفادكم في قبوركم ... أن عقليتهم تختلف عنا حتى لو عاشوا بيننا عشرة أجيال . كما أن النمر لا يستطيع تغيير لونه ، فاليهود خطر على البلاد واذا دخلوها فسوف يخبونها ويفسدونها » .

وكان هذا الخطاب بمناسبة الاحتفال بعيد الدستور في سنة ١٧٨٩م .

واليهود في أمريكا يمثلون ٣٪ فقط من تعداد السكان . وهذه النسبة الضئيلة تتحكم في ٣٠٪ من اقتصاد أمريكا ونفوذهم وتأثيرهم يمسك بعقل أمريكا . ويسيطر على جوانب الحياة الأمريكية . وسر هذا كما يقول المفكر الاسلامي وحيد الدين خان انهم أدركوا أنه توجد امكانيات عديدة تؤثر على جميع نواحي الحياة مثل التجارة والاعلام . ولذا تجدهم يملكون وكالات صحفية ، ومؤسسات كبرى . في الوقت الذي تجدهم يهتمون الاهتمام البالغ بتثنية الاجيال

اليهودية الجديدة في كل مجالات التخصص العصري لدرجسة أن الأمريكى إذا أراد باحثا ممتازا أو مديرا ممتازا فليس أمامه إلا اليهودى . وبذلك سيطر اليهود على جميع مجالات الحياة حتى داخل أمريكا . والآن هم يحاولون زيادة عددهم عن طريق التبشير . مع أنهم قوم ماجنون عابثون حتى بالمقدسات التى يدينون بها .

ازمة الضمير الصهيونى :

واليك هذه الصورة التى تبين لك ازمة الضمير الصهيونى ، نقلها الينا المرحوم الاستاذ الدكتور منصور رجب فى محاضراته فى فلسفة الاخلاق فى كلية أصول الدين . قال رحمه الله تعالى :-

ومن غريب ما رايت فى ازمة الضمير أن بعض الناس يوجههم ضميرهم السىء توجيها أقسى ما يمكن أن يكون غطاعة وغلظة . وليس وجه الغرابة فى شدته أو فى خطئه . ولا فى غطاعته وغلظته . وإنما وجه الغرابة فى أن يوجههم ضميرهم هذا التوجيه الوحشى على أنه دين .

« فى مكتبة سماحة السيد الحاج أمين الحسينى فى مصر الجديدة ، اطلعت على كتاب « صراخ البريء فى بوق الحرية والذبايح التلمودية » بقلم حبيب افندى مارس .

فيه أن من غروض اليهود الدينية أن يعجنوا فطير الفصح بدم البشر « غير يهودى » وهذا الفطير لا يعطى منه عادة الا للاتقياء من اليهود !!.. والكتاب يروى حكايات كثيرة عن هذه الذبايح ... !!!

منها ذبيحة اعترف فيها أحد الذابحين بعد أن آمن على أن يكون « شاهد ملك » . وكان استجواب الذابح يوم الجمعة ٢٥ فبراير سنة ١٨٤٠ بحضرة صاحب الدولة « شريف

باشا » وقنصل دولة فرنسا ... وهنا ننقل لك بعض فقرات من هذا المحضر ص ١٥٧ .

س : لماذا قتلتم ؟
ج : لقد قتلناه لأجل الحصول على دمه ، وبمعد أن وضعنا السدم فى « قناني » أرسلناه الى وكنا نصنع ذلك اعتقادا بأن الدم ضرورى لاتهام غروض دياناتنا ...

وفى ص ١٦٤ كان السؤال الآتى :
س : قلت بأنهم أخذوا الدم لأجل الفطير ، مع أن السدم عند اليهودى محرم نجس ، فكيف هذا التناقض ، فسر لنا بوضوح !!!

ج : بموجب التلمود ، دمان مقبولان . دم الفصح ، ودم الطهور .
أه .

وقد سجلت الذبايح التلمودية الكثير من الصور التى اقترفت باسم الدين اليهودى .

و شاء الله سبحانه أن المس بنفسى حقيقة الجبن والنذالة عند اليهود . ضرورة وجودى مع أحدهم ويدعى « أورى ليفن » وكان ذلك فى أوائل الخمسينات فرأيت ازمة الضمير . وفساد العقيدة . وكلاحة اليهودى شاهدى عيان ... ولا

استرسل مع الاحداث . فاليهود طاعون خبيث أصاب بعض أطراف جسد الامة الاسلامية . ولا سبيل الى اخراجه الا بانتفاضة قوية تمزله تماما عن مواطن الاسابة القاتلة ،

وتوقف شره ، وتقضى عليه . فهم أصحاب باطل دائما ، والباطل يغور ثم يغور . والحق لا محالة منصور . ومثلهم دائما كما قال الله عز وجل « كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال ائنى برىء منك ائنى أخاف

الله رب العالمين » . ولذا تجد حزب الشيطان وجنده يقتنون بجانبه . انظر الى العالم بمنظار الدين الحق تجد الذين لا يدينون بالاسلام قد اناس

كل منهم بدلوه في فترة من الفترات ولاء لهذا الشيطان ، وطمعاً في القضاء على حزب الرحمن . وهنا يجيء الحديث عن السبب الذي جعل هؤلاء يقفون هذا الموقف المخزى . وهو العداء للحق بهذه الصورة المؤلمة .

٢ — العداء للحق واسبابه :

يشهد التاريخ قديماً وحديثاً على سواء بأن منشأ ذلك كله هو العصبية المادية التي لا تتسع للمعاني الروحية والحد الأدنى على تلك الأمة التي حملت مشعل الحضارة وأضاءت معالم الحياة ، وأرست أصول العدالة ، فكانت صاحبة التاريخ المشرق السوسى المضى . ورفعت راية الإسلام عالية خفاقة فوق ربوع الدنيا كلها شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً . لهذا كان العداء بهذه الصورة . وكان الرأي أن تنشأ إسرائيل انشاء في جسد الأمة التي كان يهابها العالم كله . لأنها صانعة النصر . وحاملة لواء الحق . ورافعة راية الإنسانية .

وقبل ذلك بفترة من الزمن كان مؤتمر التقسيم الذى قسم وجزأ أعضاء هذا الجسد القوى . ثم كان الاعداد لانشاء إسرائيل في مؤتمرات بال في سويسرا عام ١٨٩٧ .

وفى هذا الجو العالمى الذى تهيأت أسبابه من كل الوجوه ، حتى من ناحية المسلمين أنفسهم ، كان التنفيذ على مراحل . وفى هذا يقول هرقل الصهيونى في كتابه « الدولة اليهودية » لو طلبت الى تلخيص أعمال مؤتمر « بال » فانى اقول ، بل انادى على رعبس الاشهاد : انى أسست اليهودية . وقد يثير هذا القول عاصفة من الضحك هنا وهناك . ولكن العالم بمعد خمسة

اعوام . او بعد خمسين عاماً سيري من غير شك قيام الدولة اليهودية حسبما تهليه ارادة اليهود بأن تنشأ لهم دولة « ثم كان وعد بلفور . وبعده قرار التقسيم عام ١٩٤٧ . ثم كانت الاحداث التي تعيشها الأمة كلها . وهي حاضره لا يغيب عن الازمان .

٢ — الصراع بين الحق والباطل :

والآن ، وبعد أن وضع الصراع بهذه الصورة بين الحق والباطل . وأن أعداء الحق أرادوا تجزئة الأمة الواحدة وتقسيمها حتى يسهل القضاء عليها . ويتم لهم ما يريدون . علينا أن ندرك أن الوحدة دين . وأنها قوة وأن يد الله مع الجماعة . وأن نصر الله للمؤمنين وعد حق . « وكان حقاً علينا نصر المؤمنين » ، وأن ندرك أن العالم بين اتجاهين . **الأول** يميل الى السير في طريق الغواية ، يقوده الشيطان الرجيم . يحاول جاهداً أن يقضى على اتباع الحق بكل الوسائل . وقضية فلسطين شاهد عيان . **الثاني** يدعو الى الالتزام بتعاليم السماء . وما على الإنسان الا أن يطرح ما طرأ من علوج . وينبذ ما أدخل من تحريف . وأنى للإنسان أن يميز وحده بين حق خالص . وحق خليط بزيف الذين حرفوا وبدلوا . كان اذن لا بد من الالتزام بكل ما جاء عن المعلم الصادق الامين . والعلم المكين المتين . أما المعلم الصادق الامين فهو حبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وتسليماته عليه . وأما العلم المكين المتين فهو ما حواه القرآن الكريم من آيات وأحكام . وهذا هو السبيل الوحيد الذى يجمع بين متطلبات الجسد ومقتضيات الروح في الصورة المثلى . وهذا هو السبيل الوحيد الذى به يتحقق وعد الله بالنصر للمسلمين . والله لا يخلف الميعاد . « وعد الله الذين

امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا ي شركون بي شيئا » ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم . وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ويروى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تناقلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول : يا عبد الله . هذا يهودي ورأيت فاقطله » ومعنى ذلك أن الدائرة — لا محالة — دائرة عليهم . ولكن حين تفتتح القلوب على الايمان . ويجتمع المسلمون على مائدة القرآن . ويتأسون بالنبي محمد عليه السلام . رهبانا بالليل فرسانا بالنهار . ترى في وجوههم نور الايمان . وفي نفوسهم طمأنينة اليقين .

٤ — محور القوة الفشوم وازمة الصالح :

وفي هذا المعترك المزدهم بالتيارات المتناقضة والاعاصير المتهاججة . ومحور القوة الفشوم (واشنطن — موسكو) والحضارة الزائفة . والمدنية الكاذبة . فقدت المبررات الروحية . وفقدت حتى تلك التي تسمى « المبررات الاجتماعية » و « المبررات الموضوعية » وإذا أردنا معرفة حقيقة المبررات الموضوعية فأننا نذكر ما قاله الفكر الاسلامي مالك بن نبي في محاضرة له بعنوان « دور المسلم » قال : « نذكر على سبيل المثال ما كان لهم من ثقة بكلمتي العلم والحضارة . فقد كانت هذه الثقة هي منطلق الإنكار الأوروبية في القرن التاسع عشر . وفي بداية

القرن العشرين . خصوصا قبل الحرب العالمية الاولى ، والصلة بين هذين الجانبين واضحة . فحينما يفقد حياة ما أو مجتمع ما مبرراته لا بد أن يتسوس بعمليات تعويض . يستبدل مبررات قديمة أو تقادمت . أو فقدت تأثيرها في الحياة الاجتماعية كدوام قوة للحياة الفكرية والعملية والعسكرية والاقتصادية . يعوضها بمبررات جديدة . فإذا لم تأت عملية التعويض كما ينتظر منها بالمبررات الجديدة ، فما يحدث عنده ؟ تحدث الأزمة الخطيرة التي يعيشها العالم المتحضر اليوم . فالعالم المتحضر يبدو أنه فشل في عملية التعويض . سواء من الجانب الأدبي كحالة الوجودية مثلا . أو من الجانب السياسي كحالة الرجوع لاصله الأوروبي بحثا عن منطلقات جديدة لأفكاره ولنشاطاته الاقتصادية . فكانها تنطعت أنفاسه ولم تعد في متناولها تلك الأشياء المتينة التي كان يرتكز عليها في القرن الماضي وبداية هذا القرن . وعندها . فإن من الطبيعي أن من لا يجد سندا في مسيرته التاريخية أن يقع في حيرة وتيه وقلق . وهذا ما ينسر لنا ما نراه اليوم من حيرة قائمة فعلا في العقول والنفوس والأرواح . فإذا ما اجتمعت هذه الأشياء فعلا في نفس بشرية فعندها يمكن أن نتصور ما تولده من دوافع سلبية . فإذا ما فقد مجتمع ما مبرراته ولم يستطع تعويضها بالطرق المشروعة في محاولات مجذولة ، عندها يعتريه القلق . ويعتريه الفتيه . واعتريه الحيرة . فماذا يترتب على هذا من تصرفات ؟ يترتب عليها التصرفات التي نراها في أوروبا وأمريكا اليوم . يترتب على هذا مثلا : أن نجد البلد الذي حقق الضمانات الاجتماعية الى أقصى حد مثل السويد

وشعوره . انها الحقيقة التى عرفها قبل أن يخلق هذا العالم كله . انها العهد بيننا وبين الله ربنا « واذا اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا : بلى . شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا إنما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون . وكذلك نفصل الآيات ولعلمهم يرجعون) ، وانها الفطرة التى فطر الله الناس عليها « فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .

ولعل هذا الاستدراج الذى تسوق اليه الاقدار اشبه بالاستدراج الذى حدث بين الفرس والروم من قبل إيان بعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم . وهو ما عبرت عنه الآية الكريمة « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » وتلك الآية مكية . وكانت فى بدء الدعوة . وفى نقطة الصفر . وكانت الدعوة حينئذ فى مكة لا تتعداها . وماذا تصنع مكة — رغم أن المؤمنين كانوا قلة — إزاء العالم كله . بل إزاء المشركين فيها الذين لم يسلموا بعد . !!! ان الآية تتحدى بحيث لو كان أناس هذا القرن العشرين يمشون تلك الظروف بعقلانيتهم الحالية . وطرق تفكيرهم الحديث وكفى لقائوا ان الآية تتحدى . انها تتحدى امبراطوريتين . بل وتتحدى حضارتين قديمتين كبيرتين . امبراطورية وحضارة الفرس من ناحية . وامبراطورية وحضارة بيزنطة والبحر المتوسط بعامته من ناحية أخرى . ولكن ماذا حدث ؟ حدث أن تهاوت الامبراطوريتان . وسقطت الحضارتان . وهما الله الاسباب لقيام دعوته وانتشار دينه . وهذا

يتميز بشيء خطر . وهو أنه يتصدر رأس القائمة فى (احصائية الانتحار العالمية) مظاهره الانتحار فى العالم يشكل فيها المكان الاول . البلد الأكثر تقدما نسبيا من حيث الضمانات الاجتماعية ... وهكذا . وهذا ان عنى شيئا غامضا يعنى أن البطون اذا امتلأت لا تغنى النفوس ولا تشبعها . اذا شبعت البطون قد تبقى الارواح متمطشة . تبقى متمطلة . وحين لا تجد وجهة تتطلع اليها تنفضل هذه الاستقالة من الحياة . هذا اذا ما يحدث ، وقد يحدث فى بلاد أخرى أكثر من هذا فى صورة ما . ويبدو أن هناك صور أخرى للاستقالة — من الحياة . هى فى الحقيقة اشنع من الناحية الاخلاقية . ولا أقول من الناحية الدينية . فهى اشنع ، لان كل صور خيبة الامل تتجلى فيها مع شيء من المعجز حتى عن القيام بهذه المحاولة لاداء النفس . وذلك أن هذه المحاولة تتطلب شيئا من الشجاعة . ولأن الانسان مقد مروغته الى درجة الفشل حتى فى التخلص من الحياة بالطرق غير المشروعة . فانه يفر منها عن طريق الموبقات . عن طريق التدهور الاخلاقى « . هذه الصورة التى نستطيع تقديرها فى طوط عريضة عن الحياة فى المجمع المتحضر وعادى محور (واشنطن موسكو) .

• — الافلاس هو طريق البداية

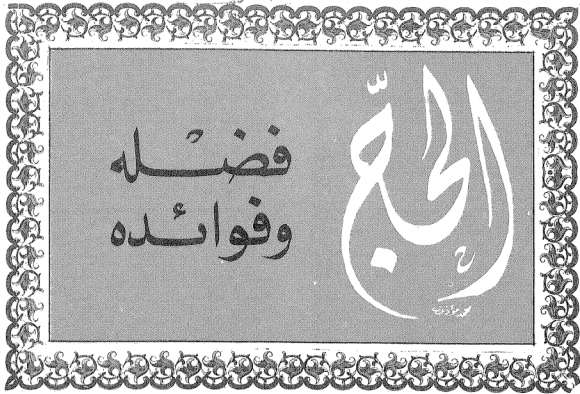
ولعل الله سبحانه يريد شيئا من وراء هذا كله . كانها هذا استدراج تسوق الاقدار فيه هذا المسالم المتحضر الى طريق حيث تنتهى فيه أخطاؤ . ويثبت فيه فشله . ليفسح المجال لتجربة أخرى جديدة عليه . لم يعرفها من قبل عمليا . ولكنها فى فطرته ووجدانه ، واحساسه

واقع نعره جميعا . والآن . فان سير التاريخ البشرى يستدرج العالم الى غشيل تحققت مقدماته . بل وتحقق الجزء الاكبر منه . ولكن فى يد من تكون عجلة القيادة حتى يقيم عوامل البناء بعد ان اصبحت الانسانية تلك الاصابات القاتلة بمعاول الغفاء ؟

٦ - المؤمنون خلفاء الله فى ارضه

ولا مناص اذا ما اراد العالم لنفسه سعادة وهناء الا ان تكون عجلة القيادة فى ايدي الذين يدينون بالدين الحق الذى ارتضاه الله سبحانه لمعباده دينا . « اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » « ان الدين عند الله الاسلام » « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » . وكانت هذه التسمية على لسان ابراهيم عليه السلام وايدتها السماء . « وجاهدوا فى الارض جهاده هو اجبتاكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سبلكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس » . وهذا الدين انتظم كسل الانبياء والمرسلين « فهذا نوح يقول » « امرت ان اكون من المسلمين » وهذا دعاء ابراهيم واسماعيل عليهما السلام « ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك » وهذه وصية ابراهيم ويعقوب عليهما السلام « ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون » وهذا الوحي الى الحواريين « واذا اوحيت الى الحواريين ان آمنوا بى وبرسولى

قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون » وهذا هو ما دار بين عيسى عليه السلام والحواريين « فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصارى الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون » وهكذا انتظم الاسلام كل المرسلين فى رحابه . فليس بدعا اذن ان يكون المسلمون اولى بكل رسول من هؤلاء الذين ينتسبون زورا وبهتانا الى بعضهم وليس بدعا ايضا ان يكون المسلمون خلفاء الله فى ارضه . والحاملين للرسالة . والداعين الى الله . وعلينا ان نعتقد اعتقادا جازما يظهر اثره فى كل ما نقول ما يراه شاعر الاسلام محمد اقبال من ان المسلم لم يخلق ليندفع مع التيار . ويساير الركب البشرى حيث اتجه وسار . بل خلق ليوجه العالم والمجتمع والدنية . ويفرض على البشرية اتجاهه . ويلى عليها ارادته . لانه صاحب الرسالة . وصاحب العلم اليقين . ولانه المسئول عن هذا العالم وسيره واتجاهه . فليس مقامه مقام التقليد والاتباع . ان مقامه مقام الامامة والقيادة . ومقام الارشاد والتوجيه . ومقام الامر والنهي . واذا تنكر له الزمان . وعصاه المجتمع . وانحرف عن الجادة . لم يكن له ان يستسلم ويخضع . ويضع اوزاره . ويسالم الدهر . بل عليه ان يشور عليه . وينازله . ويظل فى صراع معه وعراك حتى يقضى الله امره . ان الخضوع والاستكانة للاحوال القاسرة . والاضاع القاهرة . والاعتذار بالقضاء والقدر من شأن الضعفاء والاقزام . اما المؤمن القوى فهو بنفسه قضاء الله الغالب . وقدره الذى لا يرد .

للسيخ عبد المحسن الحمد العباد

أمته في الحج وبين فضله وما أعد الله لمن حج وأحسن حجه من الثواب الجزيل فقال صلى الله عليه وسلم : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » رواه البخاري ومسلم . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « العبرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ..

وفي الصحيحين أيضا عنه رضي الله عنه قال : مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل .. ؟ قال : إيمان بالله ورسوله .. قيل : ثم ماذا .. ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قيل : ثم ماذا .. ؟ قال : حج مبرور .

وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص رضي الله عنه عند إسلامه : « أما

الحج عبادة من العبادات افترضها الله وجعلها إحدى الدعائم الخمس التي يرتكز عليها الدين الإسلامي والتي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح : « بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا » .

وقد حج بالناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة حجة التي رسم لامته فيها عليها كيفية أداء هذه الفريضة وحث على تلبية ما يصدر منه من قول وفعل فقال صلى الله عليه وسلم : « خذوا عني ماسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا » . فسبغت حجته صلى الله عليه وسلم « حجة الوداع » . وقد رغب صلى الله عليه وسلم

ومن البر في الحج أن يحصر
اثنا عشر على التأمل في أسرارهِ وعبرهِ
والتوقف على ما فيه من فوائد عاجلة
وأجلّة وهي كثيرة أجملها الله تعالى
في قوله : « ليشهدوا منافع لهم » .
وفيما يلي إشارة إلى بعض هذه
الفوائد والأسرار التي تضمنتها هذه
الجملة من الآية :

أولاً : أن صلة المسلم ببيت الله
الحرام صلة وثيقة تنشأ هذه الصلة
منذ بدء انتباهه لدين الاسلام وتستمر
معه ما بقيت روحه في جسده . .
فالصبي الذي يولد في الاسلام أول
ما يطرق سمعه من فرائض الاسلام
أركانه الخمسة التي أحدها حج بيت
الله الحرام . والكافر إذا شهد
شهادة الحق لله بالوحدانية ولنبيه
محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة
الشهادة التي كان بهما من عداد
المسلمين أول ما يوجه اليه من فرائض
الاسلام بقية أركانه بعد الشهادتين
وهي اقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم
رمضان وحج بيت الله الحرام .

وأول أركان الاسلام بعد الشهادتين
الصلوات الخمس التي افترضها الله
على المسلمين في كل يوم وليلة وجعل
استقبال بيت الله الحرام شرطاً من
شروطها ، فصلة المسلم ببيت الله
الحرام مستمرة في كل يوم وليلة
يستقبله مع القدرة في كل صلاة
يصلّيها فريضة كانت أو نافلة . كما
يستقبله في الدعاء .

وهذه الصلة الوثيقة التي حصل
بها الارتباط بين قلب المسلم وبيت ربه
بصفة مستمرة تدفع بالمسلم ولا بد
إلى الرغبة الملحة في التوجه إلى
ذلك البيت العتيق ليمتدح بصره بالنظر
إليه ولأداء الحج الذي افترضه الله
على من استطاع السبيل إليه .

علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبله
وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن
الحج يهدم ما كان قبله » . وروى
البخاري في صحيحه عن عائشة
رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول
الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا
نجاهد .. ؟ قال : لا ولكن أفضل
الجهاد حج مبرور .

ويتضح من هذه الأحاديث وغيرها
فضل الحج وعظم الأجر الذي أعده
الله للحجاج ويتضح أن هذا الثواب
العظيم إنما هو لمن كان حجه مبروراً .
فما هو بر الحج الذي رتب الله عليه
ذلك الثواب العظيم .. ؟

إن بر الحج أن يأتي المسلم بحجه
على التمام والكمال خالصاً لوجه الله
وعلى وفق سنة رسوله صلى الله
عليه وسلم . . وأن يحافظ فيه على
امتنثال أوامر الله واجتناب نواهيه ،
وامتنثال الأوامر واجتناب النواهي
لأمر للمسلم دائماً وأبداً . ولكنه يتأكد
في الأزمنة والأمكنة الفاضلة لأن الله
خلق الخلق لعبادته وهي طاعته
بامتنثال أوامره واجتناب نواهيه . .
قال الله تعالى : « الذي خلق الموت
والحياة ليبولكم أيكم أحسن عملاً . . »
وقال تعالى : « وما خلقت الجن
والانس الا ليعبدون » .

فيكون المسلم ملازماً للطاعة
وبعيداً عن المعصية حين حجه وقبله
وبعده ليوافيه الأجل المحتوم وهو على
حالة حسنة فتكون نهايته طيبة
وعاقبته حميدة كما قال الله تعالى :
« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق
تقائه ولا تموتن الا وأنتم مسلمون »
وقال تعالى : « واعبد ربك حتى
يأتيك اليقين » . وقال صلى الله
عليه وسلم : « إنما الأعمال
بالخواتيم » .

فان خير الزاد التقوى » ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا : متى الساعة .. ؟ قال صلى الله عليه وسلم له : « وماذا أعددت لها .. ؟ » منها بذلك صلوات الله وسلامه عليه الى أن أهم شيء للمسلم أن يكون معنيا بما بعد الموت مستعدا له في جميع أحواله بفعل المأمورات واجتناب المنهيات ..

ثالثا : اذا دخل المسلم في النفسك لبى بالتوحيد قائلا كما قال صلى الله عليه وسلم في تليته : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » .. يقولها وهو مستشعر لما دلت عليه من أفراد الله بالعبادة وانه وحده الذي يخص بها دون ما سواه فكما أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والايجاد فهو الذي يجب أن تفرد له العبادة دون غيره كائنا من كان ، وصرف شيء منها لغير الله هو اظلم الظلم وابطل الباطل . وهذه الكلمة يقولها المسلم اجابة لدعوة الله عباده لحج بيته الحرام . فيستشعر المسلم عظمة الداعي وعظم أهمية المدعو اليه فيسعى في الاتيان بما دعى اليه على الوجه الذي يرضى ربه تعالى مع استيقانه بأن المدار في هذه العبادة وغيرها من العبادات على الاخلاص لله كما دلت عليه كلمة التوحيد التي تضمنتها هذه التلبية وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما أرشد الى ذلك صلى الله عليه وسلم في حجته حيث قال : « خذوا عني مناسككم » .

رابعا : واذا وصل المسلم الى الكعبة المشرفة شاهد عبادة الطواف حولها وهي عبادة لا تجوز في الشريعة الاسلامية الا في هذا المكان وكل

المسلم متى استطاع الحج بادر اليه أداء للفريضة ورغبة في مشاهدة البيت الذي يستقبله في جميع صلواته وليشهد المنافع التي نوه الله بشأنها في قوله « ليشهدوا منافع لهم » .

فاذا وصل المسلم الى بيت ربه رأى بعيني راسه اشرف بيت واقدس بقعة على وجه الارض (الكعبة الشرفة) فلتقى وجهات المسلمين في صلواتهم في مشارق الارض ومغاربها .. ورأى المسلمين مستديرين حول هذا البيت في صلواتهم واصغر دائرة هي التي تلي الكعبة ثم التي تليها وهكذا حتى تكون اكبر دائرة في اطراف الارض ، فالمسلمون في صلواتهم مستقبلين بيت ربه يشكلون نقاط محيطات لدوائر صغيرة وكبيرة مركزها جميعا الكعبة المشرفة ..

ثانيا : اذا يسر الله للمسلم التوجه الى بيت ربه ووصل الى الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم للاحرام تجرد من ثيابه ولبس ازارا على نصفه الاسفل ورداء على نصفه الاعلى مما دون راسه وفي هذه الهيئة من اللباس يسكن في الحجاج لا فرق بين الفنى والفقير والرئيس والمرؤوس وتساوهم في ذلك يذكر بتساوهم في لباس الاكفان بعد الموت .. فان الكل يجردون من ملابسهم ويلفون بلفائف لا فرق فيها بين الفنى والفقير . فاذا تجرد الحجاج من لباسه ولبس لباس الاحرام تذكر الموت الذي به تنتهي الحياة الدنيوية وتبتدىء الحياة الاخروية فاستعد لما بعده بالاعمال الصالحة والابتعاد عن المعاصي وهذا الاستعداد هو الزاد الذي لا بد منه في سفره الى الآخرة وهو الزاد الذي نوه الله بذكره في قوله : « وتزودوا

طواف في غير ذلك المكان انما هو من تشريع الشيطان ويدخل فاعله في جملة من عناهم الله بقوله : « أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله » .

ويشاهد أيضا تقبيل الحجر الاسود واستلامه واستلام الركن اليماني ولم تأت الشريعة بتقبيل أو استلام شيء من الاحجار والبنيان الا في هذين الموضعين ، ولما قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر الاسود بين انه فعل ذلك متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في تقبيله اياه وقال : « ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتقبل ما يتبلك » .

خامسا : ويشهد الحاج في حجه اعظم تجمع اسلامي وذلك في يوم عرفة ، في عرفة اذ يقف الحجاج جميعا فيها ملبين مبتهلين الى الله يسألونه من خير الدنيا والآخرة .

وهذا الاجتماع الكبير يذكر المسلم بالموقف الاكبر يوم القيامة الذي يلتقي فيه الاولون والآخرين ينتظرون فصل القضاء ليصيروا الى منازلهم حسب اعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر . فيشفع لهم جميعا الى الله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليقضى بينهم فيشفعه الله . وذلك هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الاولون والآخرين وهي الشفاعة العظمى التي يختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل .

وفي هذا التجمع الاسلامي الكبير في عرفة وكذا في بقية المشاعر يلتقي

المسلمون في مشـارق الارض بالمسلمين في مغاربها فيتعارفون ويتناصحون ويتعرف بعضهم على احوال بعض فيتشاركون في الافراح والمسررات كما يشارك بعضهم بعضا في آلامه ويرشده الى ما ينبغي له فعله ويتعاونون جميعا على البر والتقوى كما امرهم الله سبحانه بذلك ..

سادسا : ويشهد الحاج مظهرا عجيبا من مظاهر التعاون اذ يرى ارض منى كلها مغطاة بالخيام فلا يكاد يمضي يوم النفر الاول الا وقد عادت كما كانت تقريبا وذلك لقيام كل بها يخصه . فاذا قام كل مسلم بها يقدر عليه في خدمة الاسلام وتعاونوا على ذلك فان الجهود الفردية وان قلت تكون كثيرة بضم بعضها الى بعض ..

وهذه الفوائد الثمينة التي اشرت اليها اشارة هي من جملة المنافع الكثيرة التي اجمل ذكرها في قوله تعالى « ليشهدوا منافع لهم » . وان اعظم فائدة للمسلم بعد انتهاء حجه ان يكون حجه مقبولا وان يكون بعده خيرا منه قبله وان يحدث ذلك تحولا في سلوكه واعماله فيتحول من السيئ الى الحسن ومن الحسن الى الاحسن ..

والله المسؤول ان يوفق المسلمين جميعا لفقه في دينه والفتات عليه وأن يمكن لهم في الارض وينصرهم على عدوه وعدوهم انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

المناسك

وأماكن طرق الحج

للإمام أبي اسحق الحريي — تحقيق : الشيخ حمد الجاسر
عرض وتحليل : عبد العزيز جادو

على مواجهة كل ما يحيط بهذا العمل من صعاب . ثم هو بعد ذلك له حاسة مميزة يندر أن تتوفر لسواه من العلماء في استكشاف تلك الآثار الثمينة القيمة بالفخر والاعجاب مما لا يمكن أن تقع عليها من قبل إلا عين بصيرة فاحصة كالتي يمتاز بها أستاذنا الكبير .

أما الآثار التي كشف لنا عنها شيخنا الجاسر حتى الآن فهي بالحق كنوز مليئة بالآلاء والدرر الغوالي . ثم هو — كما هي شيمته دائما — لا يستأثر بالكنز لنفسه ، ولكنه بعد أن تقع عليه عينه الفاحصة ، ويستقر بين يديه الماهرتين ، يأخذ في تنفيذه وترتيبه وإزالة ما قد يكون عالقا به من غواش . ويظل يتعهده بعنايته الفائقة إلى أن يضع عليه لمساته الأخيرة ويغدو عملا منسقا كاملا فيضعه بين يدي مقدره في تواضع

لقد كنت أحسب — كما يحسب غيري من قراء الضاد في أرجاء العالم العربي كله — أن أستاذنا العلامة الشيخ حمد الجاسر عالم محقق فحسب ، إلى أن اكتشفت أن لهذا العالم الجليل مواهب عقلية نادرة تجعلنا نعهده أيضا عالما من علماء الآثار ، وعليها شامخا من أعلامها المجيدين ، ورائدا من روادها الفلافل . فهو — كما أرى — قد آلى على نفسه ألا يدخر وسعا في العمل بجِد وإمانة وبكل حزم وثبات على الكشف عن المجهول والتفتيق في المناطق الأثرية العلمية عن الآثار النفيسة المخبوءة في أية بقعة من البقاع ، وفي أي ركن من أرجاء المعمورة . وهو إذ يمارس هذا العمل الشاق انما يمارسه بفطنة المسالم ببواطنه وخوافيه ، وبقدرة المتمكن من نفسه ومن عمله، والمقتدر

للحربى من آراء وأفكار مما طفحت به مؤلفاته وخاصة ما يتعلق منها بالحديث . حتى لقد قيل فيه : « ما أخرجت بغداد بعد الإمام أحمد ابن حنبل مثل الإمام الحربى » . وكان أبرز جانب نراه فى حياة الحربى العلمية بعد الحديث ، هو اتجاهه الى اللغة العربية دراسة وتأليفا . ولهذا غاننا نرى من أبرز آثاره كتاب (غريب الحديث) ، وهو كتاب يدل على سعة اطلاع وطول معاناة بموضوعه ، ومحاولة إيجاد طريقة لتدوين المفردات اللغوية وجمعها .

ولقد سار فى كتابة اللغة متأثرا بطريقتى المحدثين ، وكأنه اتخذ دراسة اللغة وسيلة لخدمة الحديث وما يتصل به .

وكانت أبرز سمة من سمات حياة الحربى الخاصة اعترازه بكرامته ، وترفعه بها من أن تتأل . أنه يدرك أن العالم يجب أن يسو بنفسه عن كل ما قد يمس جانب العلم ، أو يحط بقيمته . وكان رضى النفس كريها ، بينما كان بعض علماء عصره يتخذون من العلم وسيلة لبعض متطلبات الحياة ، كان هو يترفع عن ذلك .

ومع عدم عناية الحربى بظهوره الخارجى من حيث اللباس إلا أنه كان يحرص على أن يظهر بظهور الكمال من حيث الصفات الفاضلة .

وكان يحب التباعد عن كل رجال الدولة ، مع شدة اقبال كثير من علماء عصره عليهم ، بل على تملقهم وحرصهم على نيل رضاهم ، وكان مع هذا على جانب كبير من التواضع .

ويدل اتجاهه فى التأليف الى نواح خاصة ، على نبه وكرم خلاله ، فهو يؤلف عن أكرام الضيف ، وعن ذم الغيبة ، وعن

جبل عليه . وكان ذلك عليه هينا لأنه اتخذ العلم عدته والبحث مطيته .

والى يوم يقدم لنا عالما الأثرى كنزا ثمينا من السكوز القديمة التى عثر عليها وحققها ، يرجع أثره الى أوائل القرن الثالث الهجرى . فهو للإمام أبى اسحاق الحربى عن (المناسك) وأماكن طرق الحج ومعاليم الجزيرة . والإمام الحربى هذا هو العالم الجليل إبراهيم بن اسحق بن إبراهيم أبو اسحق الحربى ، (١٩٨ - ٢٨٥ هـ) ، من أعلام العلم والثقافة فى القرن الثالث الهجرى ، كان جديرا بأن تدرس حياته دراسة وافية ، لمعق تأثيره فى كثير من جوانب الحياة ، فى ذلك العصر ، دينية كانت أو لغوية أو جغرافية . ولد ببغداد واتجه لطلب العلم فى سن مبكرة قبل العاشرة . ومعروف أن المرء فى ذلك العهد يبدأ أول ما يبدأ فى الدراسة بتعلم القراءة والكتابة ، حتى يبلغ درجة تمكنه من مجالسة علماء الحديث للاخذ عنهم . وفى الثامنة عشرة من عمره بلغ فى علم الحديث درجة لا يبلغها إلا من تمكن فيه بعد طول دراسة ومواصلة .

وفضلا عن الصلة التى تربط بين الإمام ابن حنبل وبين الإمام الحربى من أنها ينتميان فى الأصل الى بلدة واحدة هى (مرو) فإن نشاط الحربى ، وعلو همته ، ورغبته فى تحصيل علم الحديث جعله يتصل بالإمام أحمد بن حنبل بعد أن تلقى ذلك العلم على صفار الشيوخ ، فكان له ما أراد .

وقد لازم الحربى الإمام ابن حنبل من الثالثة والعشرين الى الثالثة والأربعين فى طلب علم الحديث . وعلى هذا يمكن القول بأن الحربى قد تأثر ببلغ الأثر فى أفكاره وآرائه بشيخه الإمام ابن حنبل ، وهذا ما يجده الباحث واضحا فيما أثر

٦ - ابن القفطى على بن يوسف المتوفى سنة ٦٤٦ هـ ترجمه فى (أنباء الرواة) .

٧ - الامام محمد بن أحمد الذهبى المتوفى سنة ٧٤٨ هـ ترجمه فى كتبه : (سير اعلام النبلاء) و (تاريخ الاسلام) و (طبقات الحفاظ) .

ومما جاء فى كتاب (مروج الذهب) عن الحربى : « .. وكان مع ما وصفنا من زهده وعبادته ضاحك السن ، ظريف الطبع ، سلس القياد ، لم يكن معه تكبر ولا تجبر ، وربما مزح مع بعض أصدقائه بما يستحى منه ويستتبع من غيره ، وكان شيخ البغداديين فى وقته ، وظيفهم » .

وبالجملة فإن المتتبع لما ذكره المؤرخون عن هذا الامام الجليل يجد ما يثير فى نفسه الاعجاب والتقدير لهذا العالم فى جميع جوانب حياته ، مما لا يتسع المجال للاسترسال فيه .

ذلكم هو الامام أبو أسحق الحربى صاحب الاثر الذى نحن بصددده . أما الاثر نفسه الذى تركه لنا منذ قرون ، وكاد أن يندثر وتأتى عليه يد البلى لولا أن وقع عليه استاذنا الجاسر فأنقذه من الضياع فهو كتاب (المناسك) وأماكن طرق الحج ومعاليم الجزيرة .

وهذا الكتاب الذى نقدمه للقراء يعد من أنفس الكتب التى تعنى بتحديد مواضع الجزيرة ، وهو من الآثار المفيدة التى تضيف الى ثقافتنا الجغرافية أشياء نافعة حقا . ولها فى تراثنا العلمى العربى قيمة علمية كبيرة جدا . أما الميزات التى يمتاز بها هذا الكتاب الضخم الفخم الذى يبلغ عدد صفحاته ٨٢٤ صفحة من الحجم الكبير - فهو كثيرة ، أهمها : ١ - أنه أثر ترجع نصوصه كلها

الهدية والسنة فيها ، وعن الحمام (بتشديد الميم) وآدابه .

ولقد ضاعت جل مؤلفاته ، ولم يبق الا اليسير منها مما نجد ذكره مفرقا فيها وصل اليها من المؤلفات التى وصفها الخطيب بأنها كثيرة (١) ومنها :

- ١ - كتاب (اتباع الاموات) .
- ٢ - كتاب (الادب) .
- ٣ - كتاب (اكرام الضيف) .
- ٤ - كتاب (التفسير) .
- ٥ - كتاب (التميم) .
- ٦ - كتاب (دلائل النبوة) .
- ٧ - الحمام وآدابه .
- ٨ - ذم الغيبة .
- ٩ - سجود القرآن .
- ١٠ - كتاب (السرى) .
- ١١ - كتاب (العلال) .
- ١٢ - غريب الحديث .
- ١٣ - القضاة والشهود .
- ١٤ - كتاب (المغازى) .
- ١٥ - كتاب (مناسك الحج) .
- ١٦ - كتاب (النهى عن الكذب) .
- ١٧ - كتاب (الهدايا والسنة فيها) .

ولقد ترجم للامام الحربى كثير من المؤرخين منهم :

- ١ - على بن الحسين المسعودى المتوفى سنة ٣٤٦ هـ ، ترجمه فى كتابه (مروج الذهب) .
- ٢ - محمد بن أسحق بن النديم من أهل القرن الرابع الهجرى ، ترجم الحربى فى (الفهرست) .
- ٣ - الخطيب البغدادى المتوفى سنة ٤٦٣ هـ فى كتابه (تاريخ بغداد) .

- ٤ - القاضى أبو الحسين محمد بن خلف الفراء الحنبلى المتوفى سنة ٥٢٦ هـ فى كتابه (طبقات الحنابلة) .
- ٥ - ياقوت الحموى المتوفى سنة ٦٢٦ هـ ترجمه فى كتاب (معجم الادباء) .

الى القرن الثالث الهجرى فما قبله
عن علماء ورواة ذوى خبرة ومعرفة
بها يتحدثون عنه . ومن هذا فانه
يعتبر من اصول الدراسات القديمة
فى تحديد المواضع وفى مختلف
النواحى الثقافية التى طرقتها الكتاب .
٢ - وفى الكتاب تصحيح
لمعلومات خاطئة ، واكمال لآخرى
ناقصة .

٣ - يوضح لنا هذا الكتاب اصول
اقوال وردت لنا فى بعض المؤلفات
بدون ذكر اصحابها .

٤ - ويورد معلومات أخرى
وصلت لنا من كتب نظنها سبقت
الى ذكرها ، فيوردها بطريقة أخرى
تؤيد تلك النصوص ، كما نرى ذلك
فيما أورده متعلنا بتاريخ الآثار
المقدسة بمكة .

٥ - وفى الكتاب نصوص
مطلوبة ، من كتب مفقودة مثل كتاب
(تاريخ المدينة) لحيى بن الحسين
العلوى الذى لم نعرفه الا بواسطة
السهمودى مؤرخ المدينة المتأخر .

٦ - أما النصوص الأدبية
الشعرية ، فيوشك أن يكون هذا
الكتاب هو الوحيد فى جمع ما قيل
من الأراجيز . فهو يهدنا بذخيرة
طيبة من الأراجيز الطويلة الكاملة
فى تحديد طرق الحج من العراق الى
المدينتين المقدستين ، وهى أراجيز
ذات قيمة كبيرة اذ انها تحدد المنازل ،
منزلة منزلة ، بحسب سير موكب
الحج فى ذلك العهد ، وتصف كثيرا
من الأماكن وصفا دقيقا مما يزيد من
قيمتها اللغوية والأدبية .

وليس المقام مقام دراسة
لحتميات الكتاب ، وانما المقصود

الإشارة الى أهميته إشارة نرجو أن
يكون من ورائها ما يحفز الباحثين
الى دراسته من مختلف نواحيه .
لاسيما وقد بذل أستاذنا العلامة
الشيخ الجاسر فى تحقيق هذا الأثر
العظيم - الذى يتمثل فى مخطوطة
فريدة مشحونة بالتصحيح والتحرير
- جهودا يتصر دونها كل اطراء ولا
يبلغ شكرها أى ثناء . فلفقد سلك فى
التحقيق طريقا قويا ، وبنى عمله
فى الكتاب على أسس موضوعية
متوخيا عدة أمور منها :

١ - تقويم الاصل ما أمكن
بالرجوع الى المصادر التى لها صلة
بكل بحث من بحوثه ، مع الإشارة
الى تلك المصادر .

٢ - إضافة تعليقات موجزة لبيان
بعض الامكنة والمواضع ، وبعض
الاعلام .

٣ - تقويم عبارة الكتاب عند
التحقيق من تحريفها مع الإشارة الى
ذلك فى الهامش .

٤ - ترتيب الكتاب بحيث يفيد
منه طلاب التاريخ والعلم والأدب
أعظم فائدة .

وفى ختام هذا التحليل الموجز
لكتاب (المناسك) ، لا يسعنى الا
أن أسدى الشكر واغرا وجزىلا
لصديقى الأستاذ الجليل الشيخ
الجاسر على ما بذل من جهد صادق
فى سبيل تحقيق هذا الأثر الفخم ،
حتى جاء على هذه الصورة البالغة
حد الكمال والجودة وحسن الترتيب
وروعة الاخراج . وعلى ما تفضل
به علينا من زاد أدبى وعلمى ، داعيا
له بطول العمر مع الصحة والعافية
وراحة البال .

قصة
من حكايات الشيطان

محمد ليبب العنكبوت

للاستاذ : محمد ليبب البوهي

في نهاية أيام الصيف .. في يوم اشد لهيبه — كنت جالسا بمقهى مواجه للبحر بالاسكندرية قبيل الفروب — ومسيحت نظرائي مع الماء رويدا رويدا حتى استقرت هناك بعيدا عند مشارف الأفق .. وكان قرص الشمس الدامي .. المتفن بالجراح مما عانى طوال النهار من معركة الحياة يستمد ليغيب هناك وراء البحر .. وكان يشحب قليلا قليلا كأنها يراود النوم جفونه لينعم بنوم هادئ بعد نهار بئيس .. وبينما أنا فيما يشبه الغفوة .. أو قل على أبواب سنة من نعاس .. اذا بي اراه فجأة جالسا الى جوارى في المقعد الملاصق ، ولم اكن قد رأيته حين اقبل ولم اعرف كيف دخل وقعد .. وكعادته في أن يمد للناس خيطا يمسكهم به قال كالتحدث الى نفسه وكأنه يعينني : ما اشد ما ينصرف الناس عن مباحج الروح .. هناك لحظات فادرة ، يمكن أن تسميها لحظات التنوير أو لحظات الاشراف تفصل هموم النفس وتجدد نشاطها ، انني اعنى لحظات التأمل .. ذلك انها من لحظات الوجود الحقيقي .. ان الانسان قد يعرف فيها نفسه .. اعنى يكتشفها لما أكثر ما يجهل الناس حقيقة انفسهم ، وكأنهم يعيشون معها في غربة .

ثم ارتفع صوته كأنها ليشدنى اليه وينبهنى وهو يقول :
يجب أن ننتزع أنفسنا من التوافه — هذا هو طريق ارتفاع النفس — ولو
الى لحظات — فوق الخضم الزاخر من الأهواء .. وبعد ذلك تعود النفس نشطة
كأنها قد اغتسلت فى بحر النور .

وأعجبني كلامه — فهو يتقن دائها هذا النوع من نصب الفخاخ فنتظرت
تلقاه .. وكان يخفى وجهه عنى قليلا — متجنباً أن انظر فى عينيه — مراً
الحقيقة التى قد نقرأ فيها أسرار الاعماق . وكان يدخل نوعاً عجيباً نادراً من
الطباق . فلما رأتى أتابع حلقات الدخان — تيسم ضاحكاً ، وانحنى فى أدب
وقدم عليه .

قلت : شكراً — اننى لا ادخن ..
قال : وهو يطوى عليه : حسناً فعلت ، فإن التدخين من اعجب وارذل
العادات .. ان الذى يمارس هذه العادة يود لو يبذل الكثير لينجو من مخالها —
والذى لم يمارسها بعد قد تبدو له ذات بريق جذاب .
ورأتى أعود الى متابعة قرص الشمس الذى يوشك أن يتوارى فى
الاعماق فقال : سيدي اننى معجب بك . انك تمنح هذه الصورة من الجبال
بعض حقها .

قلت فى شيء من المباهة وبسرعة خجلت بعد ذلك من اندفاعى فيها :
احب كل صور الجبال .
قال صدقت أن الامر كذلك تماماً .. ان للجبال صوراً شتى ولكن أعظم
صورة فيها أرى قد تجسد فى تكوين المرأة أن النظر الى جمالها المتجرد على
الشاطئ عبادة .

فضحكت بدورى وقلت : عرفت من أسلوبك يا لئيم ، انك تحسن تقديم
المسل الذى تصنعه بيدك بعد أن تدس فيه ما تشاء . وما كان حديدك عن
لحظات التثوير وغسيل النفس فى بحر النور غير استدرج .. آه .. آه ..
ويل للذين لا يعرفون أساليبك ..

فقال : سيدي اننى لم أسمع اليك — انك انت الذى جئت الى الشاطئ —
حيث تهرح الجيلات .. انك اذن فى دائرة نفوذى أعنى بعض حقول تجارى —
اننى ولى الامر هنا .

قلت : ولماذا تخصصنى بالذات فى مثل هذه الساعة ؟ لماذا لم تذهب الى
غيرى — انظر — هناك عشرات من الآخرين ..

قال : عفوا .. اننى لم أخصك أنت بشيء — انك اذ تحسبني معك انت
وحديك .. اذا بى فى ذات اللحظة مع كثير من هؤلاء ، اننى كالمرأة الكبيرة
تنعكس عليها عشرات أو مئات الصور فى لحظة واحدة . انها تستوعب كل
ما يمر فى طريقها .. دون أن تخص أحداً — انها تتسع لتشمل صور الدواب .
وهوام الأرض .. والسيارات .. وسباحات الجو .. وباعسة البطيخ ..
والمتساركن .. والشامخين بأنوفهم تها ، والمعجبون بما أرسلوا فى شعورهم
من سواف .. والفاتنات .. المرأة تعكس فى لحظة واحدة كل هؤلاء ، اننى
معك ايها السيد المفضل ومعهم أيضاً فى التو واللحظة .

قلت : ليكن الامر كما تقول .. ولكن الا تستطيع ان تدعنى وشأنى ايها ..
فضحك حتى كاد يستلقى ثم قال : كنت تريد أن تقول ايها السيد — ولكك
استدركت .. حسناً فعلت .. اننى أعرف نفسى .. ومعرفة النفس نصف
القضية على الأقل — هل تدرك اننى أعجب بالذين يحاولون أن يكشفوا بعض

اساليسى .. لقد قرأت ما كتبته عنى بما اسميته حوارا مع ابليس .. لقد كان فيه بعض ما يشد انتباهى .. اننى لا أخشى أن يكشف عن بعض وجوهى اللغابي .. فان لى آلاف الآلاف من ملايين الوجوه ..

قلت شامتا : ولكننى أرى اننى استطعت أن أنفذ الى بعض اسرارك .. فاعتدل فى جلسته وقال فى هدوء عجيب : يا سيدى .. واسمح لى أن أدعوك بسيدى على الرغم من أنك نعتنى بأشد الصفات .. اننى لا أخشى الكلام كثيرا .. أن العشرات من محطات الاذاعة تذيع أثناء الليل وأطراف النهار على أمواج الاثير ألوانا من المواعظ .. وتشيد بالجهاد .. وتذكر الناس بفضائله وتصب اللعنات على ابليس .. ومع هذا يزداد عدد العملاء الذين يطرقون بابى بحثا عنى .. أن أكثر ما يقال يمر بجوار آذان صماء اننى لا أخشى الكلام كثيرا ..

وارتفع صوته قويا مجلجلا .. حتى لكانه ينبعث من مكبرات للصوت تلفف صوته وتكره أضعافا مضاعفة .. وهو يردد شامتا بقوله فيه مزيج من الأسى والحيرة : لقد ذهب أولئك الذين كنت أخشاهم : لم تكن هناك كتب .. ولا أذاعات .. ولا كلمات مطبوعة .. وكان الواحد منهم يسافر الى بعيد ليبحث عن كلمة .. أو حكمة .. أو تأويل .. ثم يتخذ من الحكمة التى يصل إليها دستورا عمليا لحياته ..

نعم كان هؤلاء أعداى أعدائى .. ولكننى حين أمر بذرات التراب فى قبورهم المضينة أنحنى أجلا وتقديرا ..

قلت : أنك تريد أن تستدرجنى الى مودتك بمثل هذا الادعاء ، فما أكثر ما تذكر الحقائق التى تريد بها باطلا .. انه كما أن لك ملايين الملايين من الوجوه .. فانه يبدو أنك تملك مثل هذا العدد من الاساليب .. اننى أحاول أن أفهمك ولعل ذلك من أسرار صبرى على حوارى .. أنك قد تجلس الى العالم كأنك تلميذ يتعلم .. وقد تصاحب التافه الثرثار وتبدو بين يديه متخشعا لتلبسه لباس الغرور المهلك ..

قال فى غير مداراة : نعم .. أن شبكى كثيرة الخيوط .. هناك من أشدهم بخيط مثل خيط المنكبوت .. وهناك من أعد لهم حبلا غليظا من صلب كذلك الذى تشد إليه ماخرات البحار .. وهناك من يشد بهم الأسى والحزن حين لا أمد لهم يدا ..

وكان الى حوارنا اثنان يتحدثان .. وكان أحدهما يبالغ فى تركية نفسه .. انه وحده الذى فعل كذا .. انه وحده الذى يستطيع أن يأمر .. انه وحده .. وكان الملعون ينصت اليه باسمها .. قلت : انه أهدر دما لك ولا رب .. لقد زينت له ما يثرثر به .. ترى هل تظل صديقا له الى مدى طويل .. ؟ قال : لا .. أن الحقائق لا تتوارى دائما .. اننى أشجعه وأمد اليه يدي الى حين ثم انتقم منه واكشفه .. وأدعه بعد ذلك عريانا ..

قلت : وعندئذ سوف تشعر بسعادة الانتقام .. فتجهم وجهه حتى أصبح فى مثل لون الفحم ثم أجاب : لا تتحدث معى عن السعادة .. أن السعادة شىء كان ثم ضاع .. لقد أثار حديثك هذا شجوننا دفينة .. لو تغير وجه الأمر .. لسعدت أنا وسعدتم أنتم .. اننى أوسوس .. ولكن كم يطيب لى أن تذهب وسأوسى هباء .. اننى عند ذلك قد اتخففت وقد أستطيع أن أمد عين الأمل الى أبواب الرحمة ..

قلت : أذن فهناك شىء تخشاه منا .. لقد قلت أنك لا تخشى أكثر الكلام

الذى يقال .. فما الذى يخيفك اذن .. ؟ ما الذى يجعل كيدك يبدو ضعيفا .. ؟
العقيدة .. !!

وكنت اظن اننى قد وصلت الى لب اسرارهِ حين رأيته يمعن مفكرا ثم
يقول : وا اسفاه .. حتى العقيدة وحدها لا تكنى للوقوف طويلا فى سبيلى ..
ان أخشى ما أخشاه .. بل وأحيانا يخيل لى اننى أتمناه لانهى مهمتى هى
الإرادة ..

ما أشد خيبتى وضيقاى أمام العقيدة المسلحة بالإرادة .. ان الإرادة
الصادقة هى التى شرب منها أولو العزم أولئك الذين يخيل الى أحيانا أن معدنهم
قد ندر .. انه لكى أنجسوا أو أحاول التماس طريق النجاة .. لا بد أن يتحرك
شئ ما فى أعماق نفوس البشر .. أن تتحرك تلك المضغة التى فى الصدور ..
أن ذرة واحدة من عزيمة صادقة هى خير لكم من ألف كتاب .. أن مسلايين
السكاري الذين تتخبطهم الخبر .. والوف الألف من العصاة .. والزناة ..
والمشاردين عن حقول الجماعة .. وغير هؤلاء يريدون أن يتوبوا .. ولكن لا أحد
يستمسك بالحبل المتين الممدود لكم ..

ان الذين تذوب ثرواتهم أمام مفاتن الغواني يريدون ان يعودوا ولكنهم
يستمرون فى نفس الطريق .. ان أحدا ممن ذكرت ليس فى حاجة الى المزيد
من الكلمات ما لم تفتح تلك المضغة التى فى الصدور .. ان شيئا ما يجب أن
يتحرك من الداخل .. أعنى داخل النفس ..

هل سمعت عن الإبرة الذهبية ؟ .. انهم فى الصين استطاعوا ان يدفعوا
بسن الإبرة الى أماكن ذى حساسية فى الجسد فتصح الإبدان .. ان القلوب
فى حاجة الى هذه الإبرة .. ان مجرد المعرفة لا يكتفى .. فأنت ترانى أعرف
أكثر مما تعرفون ..

قلت : وانك تعنى ان سن الإبرة التى تحرك الأعماق هى الإرادة .. ؟
قال نعم : انها حين تمس القلب ينهض عبلا قويا .. وتكفيه أقبل
المواعظ .. أن الكلمات تصبح فى هذا الوقت كأنها مصابيح على جنبات
الطريق .. ان آية واحدة قد تكفيكم .. انظر مثلا الى قول الحق (قل للمؤمنين
يفضوا من أبصارهم) .. لو نفذتم هذه الآية وحدها لاستطعتم أن تهدموا نصف
مملكتى .. لو اتخذتموها شعارا عمليا .. لو صارت دستورا لاهل الأرض ..
لتحولت الالف الملايين التى تصرف فى الأزياء التى لا تلبس فى البيوت .. وانما
انسجها لكم لتكون معارض للطرقا .. هذه الكنوز تستطيع ان تنفذ وتعلم
الملايين من أهل الأرض .. ولاكتسبتم ما هو أعظم من ذلك .. العفة .. وهوء
النفس .. لو نفذتم هذه الآية وحدها لاستطعتم أيضا ان تفضوا على كثير من
مفاسد الجنس والجريمة التى تشع من أكثر ما تصورون وتذيعون فى مسارحكم
والمالاهى .. لو غض الناس أبصارهم لاستيقظت الطاقات الكامنة الخلاقة اننى
لا أخشى الكلام .. بل أخشى العمل المسلح بالعقيدة والإرادة .. ولكن هيهات
.. يبدو اننى مطمئن من هذه الناحية .. لذلك لا أجد حرجا فى التصريح ..
وتعطى ضاحكا فى سخرية ..

لم استطع أن أجيب فسكت عن الكلام هنيهة .. فانفجر ضاحكا ليقول :
انك قد تعجب حين تتصورنى وأعظا .. اننى لا آتى بجديد .. انه يطيب لى

ان اثير فى نفسك روح الاسى والحسرة لانك تعلم ان هذا حق ولكنكم لسبب لا ادريه تتجنبونه .. اننى لا أخشى هذا الكلام .. لانكم تعرفونه .. ان الذين يتخطون فى الظلمات لن يفيدهم ان تشرح لهم اوصاف الامكن التى لا يرونها ان كل ما هم فى حاجة اليه قد يكون عود ثقاب .. ثم جرعة من ارادة ..

وانه ل يبدو جليا انكم لن تفعلوا .. ولذلك اتلذذ بأن اتجرع نشوى الشماتة .. ما اشد غباء صاحب الكنز الذى يدعه مغلقا ثم يذهب ليستجدى فى الطرقات .. اننى المقعد الذى يركب الاعمى ويقوده .. ولن تستغنوا عنى .. ولذلك احاول ان ارضيك ببعض الكلام .. اننى اريد ان اكون صديقا لك .. ومن اجل هذا اكشف لك عن بعض ما تحب ان تعلم ، عسى ان تطهّن الى مودتى وتسلمنى يدك .. ولن أخشى بعد ذلك ان تكون قد عرفت بعض اسرارى .. فان نبى من بحار الفتن لا يفيض ..

وصبت للمعين .. وراح ينظر عن يمين وشمال .. لقد زاعت منه الابصار .. ثم تبسم حين رأى شابا يهبط من سيارته .. وتمهل ثم قال كالتحدث الى نفسه مخافتا : نعم ستجدى الى جوارك على الفور .. قلت : ايك شىء من خبال ..؟ هل تتحدث الى نفسك ..؟ قال : انها اتحدث الى هذا الذى جاء اننى لا اعرفه .. ولكنه سوف يكون من اعظم عملاى .. قلت : وما دمت لم تعرفه فكيف تنبأت له بهذا المصير ..؟

قال : اننى اعرفهم بسيماهم .. الا ترى ان كل انسان يشغله ما يهمه ؟ انك حين تقرأ كتابا تعرف صاحبه من أسلوبه ولو لم تره .. والفنيون حين يرون رسما يدركون على الفور من يكون راسمه .. اننى اعرف اصحابى .. اعرفهم وأميزهم من بين الملايين .. ان بينى وبينهم تجاوبا قلبيا أسود هناك اشعة سوداء تربطنى بهم ..

قلت : أرى انك تريد ان تذهب لترحب به ..؟ فتبسم وقال : سوف أرحب به تمام .. ولكنه سوف يرى منى بعد ذلك الويل والثبور .. سوف يلعن هذه الساعة .. ولسوف يبكى دما ، ولن ينفعه النسوح والعويل ..

فتحت عينى وأنا أردد : لا حول ولا قوة الا بالله .. واذا بى أفيق من هذه السنة التى أخذتنى من النعاس ورحت أصبح فى نفسى .. وكاننى أقذفه بكلمات الغيظ المحمومة من خلفه .. وكاننى ما زلت أراه : أيها الملعون .. انك تدعونى الى وليمة من عالم الفكر الاسود .. انك تنصب لى فخاخا عقلية فانت تدرك اننى أهوى التفكير .. فانت تدعونى اليه بأسلوبك التجريبي الذى تعلمته فى عالم الظلمات .. وتصيح صيحات العنكبوت حين يدعو الى بيته ذبابة .. كى يفتريها ..

الفتاوى

فى الحج

هل يجوز لى ان اشد على وسطى وانا محرم حراما اضع فيه نقودى ؟
الاجابة :

قال ابن عباس : يجوز لك ان تشدد على وسطك وانت محرم ما يسميه الناس الآن بالكمر وفيه جيوب لوضع النقود وما تحتاج اليه فيها ؟

الحج عن الغير

مرضت مرضا شديدا منعنى من الحج بنفسى ، وطال المرض ، وقال الاطباء انه مزمع ولا يرجى برؤه ، فأنبت رجلا حج عنى ثم تفضل الله على بالشفاء واستطيع الحج الآن ، فهل يسقط فرض الحج عنى ام تلمنى الا عادة ؟
الاجابة :

اذا عوفى المريض بعد ان حج عنه نائبه فانه يسقط الفرض عنه ، ولا تلمه الا عادة لثلاث تفضى الى ايجاب حجتين ، وهذا مذهب الامام احمد ، وقال الجمهور : لا تجزئه حجة النيابة لانه تبين انه لم يكن ميتوسا منه وان العبرة بالانتهاء .
واذا اردت ان تحج مرة ثانية تطوعا كان افضل .

ادعية الطواف

ما هى الادعية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطواف وهل كل ما يدعوه به المطوفون وارد عن الرسول الكريم ؟

الاجابة :

يستحب للطائف ان يكثر من الذكر والدعاء ، ويتخير منها ما ينشرح به صدره دون أن يتقيد بشيء مما يردده المطوفون ، ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادعية مروية منها :

١ - عند استقبال الحجر الأسود : « اللهم ايماننا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بم عهدك واتباعا لسنة نبيك . بسم الله والله اكبر » .

- ٢ - وعند الشروع في الطواف : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله .
- ٣ - وعند الركن اليماني « ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقتنا عذاب النار » .
- ٤ - وفي الطواف عند كل شوط رب اغفر وارحم واعف عما تصلم وانت الاعز الاكرم .
- ولا بأس بقراءة القرآن أثناء الطواف .

صلاة السنة أثناء الإقامة

دخلت المسجد والمؤذن يقيم لصلاة العشاء ، فكبرت وصليت ركعتين سنة العشاء القبلية ، ثم لما فرغت أحرمت بالعشاء وراء الإمام وبعد الفراغ من الغرض نبهني أحد المصلين الى أن التطوع بعد الإقامة للصلاة غير جائز فهل هذا صحيح ؟

الإجابة :

إذا أقيمت الصلاة كره الاستئغال بالتطوع ، فمن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ، وفي رواية « الا التي أقيمت » رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن ، وروى أن رجلاً دخل المسجد ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفداة - الصبح - فصلى ركعتين في جانب المسجد ، ثم دخل مع رسول الله ، فلما صلى رسول الله قال « يا فلان بأى الصلاتين اعتددت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا » رواه مسلم وأبو داود والنسائي ، وفي انكار الرسول صلى الله عليه وسلم مع عدم أمره بإعادة ما صلى دليل على صحة الصلاة وإن كانت مكروهة .

ومن هذا يبين أن صلاة السنة أثناء الإقامة او بعدها صحيحة وإن كانت مكروهة .

موضع وضع اليدين

المصلى يضع يده اليمنى فوق اليسرى أثناء قيامه في الصلاة ، ولكن في أى مكان يضعهما . ؟

الإجابة :

قال الترمذى : أن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة ، ووردت روايات تفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره فمن هلب الطائي قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفضل - رواه أحمد .

اعداد : عبد الحميد رياض

الرقيم ..

ما هو المراد بالرقيم الذي ورد في قصة أصحاب الكهف في قول الله تعالى : « أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا . إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيبنا لنا من أمرنا رشدا » .

أحمد منصور — دبی

اختلف العلماء في المقصود من هذه الكلمة . فمن المؤرخين من قال : إنها اسم جبل ، ومنهم من قال : اسم كلب ، ومنهم من قال اسم قرية على بعد فرسخ من عمان على تخوم البادية ، وذكر الثعلبي عن ابن عباس أن الرقيم وأد بين غطفان وإيلة دون فلسطين ، وعن سعيد بن جبير أنه نسوع من الحجارة ، وقيل من الرصاص كتبوا فيه قصص أصحاب أهل الكهف ثم وضعوه على باب الكهف ، وقال على بن أبي طلحة : الرقيم الكتاب ، وأيا كان فإن الرقيم في اللغة تعني النقش والكتابة .
قال الله تعالى في سورة المطففين (كتاب مرقوم . يشهده المقربون) والمرقوم هو المكتوب والمنقوش ، ويروى أن الكهف الذي أوى إليه أصحاب الكهف كان منقوشا من الداخل بالكتابات القديمة وغيرها .

.. ..

الكويت ..

لدولة الكويت مكانة مرموقة في العالم الإسلامي والمجتمع الدولي على السواء .
ويسعدنا ونحن في بلاد السنغال أن تكشفوا لنا بعض الجوانب عن هذه الدولة الفتية .

الحاج أحمد سيدو

الكويت بلد إسلامى عربى وسكانه عرب ينحدرون من أصول عربية عريقة بالعروبة ، وما زالت عاداتهم وتقاليدهم عربية صرفة لم تؤثر فيها أية عادات وافدة .

وتقع الكويت فى الشمال الغربى من الخليج العربى بين خطى عرض ٢٨ و ٣٠ درجة شمالا وخطى طول ٤٦ و ٤٨ درجة شرقا تقريبا جنوبى العراق وشمالى الاحساء من المملكة العربية السعودية .

وهى منفذ طبيعى لشمال شرق الجزيرة العربية ، وقد اكتسبت بموقعها هذا مكانة تجارية قديما وحديثا .

ومساحة الكويت (١٧٨٢٠) كيلو مترا مربعا .
ويبلغ عدد السكان ٧٣٣١٩٦ حسب آخر احصاء أجرى عام ١٩٧٠ م .
واكثر السكان من الجزيرة العربية والبلدان المجاورة وأما السكان الاصليون فهم نرح من الجزيرة العربية والخليج العربى .

وامراؤها آل صباح فرع من قبيلة عنزة وهى القبيلة التى ينتمى اليها آل سمرود العائلة الحاكمة بالسعودية ، وآل خليفة العائلة الحاكمة بالبحرين ، ويتم غالبية السكان فى مدينة الكويت وضواحيها ، والباقيون يقطنون أماكن متفرقة خارج العاصمة .

والكويت اليوم مدينة تجارية عظيمة يفد اليها كل يوم من جميع اطراف العالم البواخر والطائرات والسيارات وهى كثيرة الشبه بباقي المدن العربية المحيطة بها .

وقد تضافرت العوامل الاجتماعية والطبيعية والسياسية والاقتصادية على نموها وازدهارها ، وقد مرت فى كل المراحل التى تمر بها أية مدينة جديدة .

ولقد اتصل اهل الكويت بالعالم ، واشتغلوا بالتجارة واستخراج اللؤلؤ فائثوا ثراء واضحا ، وكان ذلك قبل ظهور النفط ، وهم يميلون للتجارة بطبيعتهم .

وتبدو ملامح شخصية جديدة لهذا البلد الفتى ، فقد أصبح التقدم التكنولوجى نتيجة حتمية لانتصار العلم فى هذا العصر ، فلم يعد هناك مجال أن يكتفى بما قد يوجد به أرضه ، كما أصبح لزاما أن يبحث عن وسائل أخرى يضيفها الى عصب حياته الاقتصادية حتى تترسخ دعائم نهضة اقتصادية تكون ركيزة جديدة الى جانب البترول ، وكان الاتجاه الى التصنيع وقامت بعض الصناعات فعلا .

وبذلك تكون الكويت قد خطت خطوات على الطريق الى عالم الصناعة بجانب التجارة .

بأقلام القراء

شبهة تقديمية

« وأشرقَت الأرض بنور ربها »

يقول الاستاذ محمد سعيد عدى :

حدثنى (.....) فقال : ما حال الأقليات فى بلادنا اذا قامت الدولة الإسلامية وكنا بصدد مناقشة عن القومية ونشاتها وآثارها بالنسبة لنا نحن العرب بصورة خاصة ، فاجبته :

يا أخى ، ان الدارس الإسلامى الحقيقى ، بشكل موضوعى لا التاريخ الذى وضعه الصليبيون والمستشرقون وبعض خريجي الجامعات التبشيرية ، يقف على الحقائق الدامغة التى تزد الحجر من حيث اتى ، هذا الحجر الذى رماه المستشرقون وبعض الخريجين والصليبيين واندادهم فى وجه الدولة الإسلامية ، ليعتبروا ما تجمع لها من كيان ، وليسلطوا سلطانهم الحاسد ، واستعمارهم اللئيم الفادر على أمة القرآن الكريم ، على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته الخالدة ..

ان الواقف على كبريات حقائق التاريخ يعرف ان حقوق الاقليات وحمايتهم ورعايتهم كانت فى ظل رسالة الاسلام ، لا فى ظل التمرات الضيقة ، فى ظل العدالة السمحة التى نادى بها الاسلام ، لا فى ظل راية الحقد والتباغض والعصبيات المحلية الاقلية .

اسمع يا أخى الى ما قاله البطريرك عيشويية عام ٦٥٦ هـ .
« ان العرب الذين مكثهم الرب من السيطرة على العالم ياملوننا بالعدالة كما تعرفون ، انهم ليسوا اعداء للتصرانية بل يمتدحون ملتنا ، ويوقرون قديسنا ، ويمدون يد المون الى كنائسنا واديارنا » .

واسمع الى قول رسول المحبة والعدالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : « من ظلم معاهدا ، او انتقصه ، او كلفه فوق طاقته ، او اخذ شيئا بغير طيب نفس منه فانا حجيجه يوم القيامة » .

والى قوله : « من أذى ذميا فقد أذاني ، ومن أذاني كنت خصمه يوم القيامة » ..

والذى اعتقده يا أخى أنك سمعت قصة أمير المؤمنين عمر وقد مر فى الاسواق فوجد يهوديا يتسول فقال له ما هذا فقال .. عن حاجة يا أمير المؤمنين ، فاقطاعه عمر من يده وقال له : « ما انصفناك .. نأخذ منك الجزية وأنت شاب ونتركك تتسول وأنت شيخ .. فأوصله الى خازن بيت المال ، وقال له : اعط هذا واضرابه من بيت المال شيئا معلوما » ..

واعتقد أنك سمعت قصة الأمير عبد القادر الجزائري يوم الفتنة الكبرى عام ١٨٦٠ فى دمشق والتي افتعلتها ايداء ائيمة مستعمرة غادرة — لفاية فسى نفس يعقوب — وكيف انه احتضن وحى ١٠ آلاف مواطن نصراني فى بيته يؤويهم ويطعمهم و ..

ففى ظل رسالة الاسلام ذلك لا فى ظل غيره .. وعلى كل فباعبار اننى اومن بالقرآن الكريم دستوراً ، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زعيماً وبالاسلام ديناً ونظاماً ومنهاجا للحياة كلها يمكن تطبيقه فى كل عصر ومصر ، وأنت لا تؤمن بذلك حيث أنك تؤمن — كما تقول — بالاسلام عقيدة ودينا فقط ، وأنه نظام عاجز عن مسايرة متطلبات العصر الحديث ، فلا بد من أن يكون بيننا حكم ثالث ، وأنا اختار القرآن الكريم — ان رغبت — او اقول المستشرقين وشهاداتهم التى لها فى نفوس ناشئتنا المسلمة — رسماً واسماً — أجل قدر واعظم مكان — حكماً ثالثاً فما رأيك .. ؟

استمع الى قول الله عز وجل فى كتابه : « ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى ، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون » .

وقال : « وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » .

وقوله : « ما فرطنا فى الكتاب من شئ » .. هذا بالاضافة الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ام ليلة اسرائه فى القدس الشريفة جميع الرسل والانباء عليهم الصلاة والسلام ، وكان ذلك تأكيداً لامامة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ، واعتراهم بذلك ، « مثل لى النبيون فصليت بهم » .

هذا غييض من غييض بالنسبة للقرآن الكريم والنسبة المطهرة ، واليك شهادة بعض المستشرقين عليك تثوب الى الحق وتمود اليه ..

يقول غوستاف لوبون : « يا له من دين لو كان له رجال » .

ويقول ماركس (١) في صدد كلامه عن الزكاة في الاسلام : « فالزكاة نظام اجتماعي عام ومصدر تدخر به الدولة المحمدية ما تمد به الفقراء ، وتعينهم ، وذلك على طريقة نظامية قوية لا استبدادية تحكيمية ولا غريبة طارئة .. وقد وحدت الأمة (كلها) في اطار من دائرة اجتماعية عادلة .. وبذلك برهن النظام الاسلامي على انه لا يقوم على اساس من الاثرة البغيضة » (٢) .

هذه شهادة اعدائه قبل انصاره .. فاين نحن .. ؟ وما لنا تاتهنون حائرون .. ؟

وهذه شهادة التاريخ وهو ينطق .. فالأخطل كان يدخل على عبد الملك بن مروان وعليه جبة خز وفي عنقه سلسلة من ذهب علق فيها صليب . وما يقال عن الأخطل ، ومكانته ، يقال عن آل بختيشوع سلالة جورجيس ابن بختيشوع السرياني النسطوري طبيب المنصور وعن آل حنين من نصارى الحيرة ، وحبيش الأعسم ، وقسطا بن أوقا ، ويوحنا بن ماسويه واسطفان بن باسيل ، وسرجيس الراسي ، وابن البطريق وغيرهم من الذين ساءهموا في الحضارة العربية الاسلامية ..

على كل — فيا أخى — ان كان في الماضي القريب اساءة لهؤلاء فلا يعقل ان تظل السماء صاحبة ضاحكة ، فلا يكون ذلك من الاسلام الخالد العادل وانما هو من المسلمين ، وهذا ليس بمجيب ، فانظر الى التاريخ وما حدث فيه بين الكاثوليك والبروتستانت بسبب تعصب كل فريق الى فريقه ..

واخيرا فالدولة تعترف لهؤلاء بالمواطنة يتمتعون في ظلها بنعيم الحرية ، ويتضايون بوارف اشجارها — العدالة والمساواة والاخاء — بكثير من الحقوق والواجبات ، قل ان تحظى بها اقليات وطنية في جميع انحاء العالم .. ونتحدى .. !

وختاما ، فلا بد للشمس الحق ان تسطع ، ولا بد لظلام الباطل من جلاء وسنسير — باذن الله — راسخي الجنان ، ثابتي القدم ، عن حقنا مدافعين ، وعن اسلامنا ذاتدين ، مهما تقول المتقولون ، وسنردد ما قاله رسول الله صلى الله عليه في الماضي ..

والله — يا ناسي — لو وضعتم الشمس في يميننا ، والقمر في يسارنا على ان نترك او — نترزعزع في امر دعوتنا ، ما تركناها حتى يظهرها الله او نهلك من دونها خنفوز باحدى — الحسينيين .

اما نصر من الله وفتح قريب ، او بشهادة في سبيل الله ، والله اكبر والمزة لله ورسوله وللمؤمنين .

(١) ماركس هذا غير ماركس اليهودي الشيوعي ..

(٢) الاسلام والحضارة لكرد على ج ١ ص ٢٧١ .

(٣) تضمين لمعنى الحديث الشريف .

قالت صحف العالم

مراجعة الحساب

لا ينقصنا المال فعندنا منه سيول داخل الصحراء ، ولا ينقصنا الدم فعندنا شباب
غض الاهداب يكاد يتفجر دما ، ولا ينقصنا السلاح ، فالاسواق مفتوحة ما دامت الايدي طويلة
والجيوب مليئة ، ولا ينقصنا الحضارة والمدنية والثقافة ما دامت اسبابها متوفرة بل فائضة
عن حاجتنا ، ولا ينقصنا العروش والتيجان وأنواع الحكم والوان الجاه والسلطان ولا
ينقصنا الفتيون والمهندسون والمدرسون والمعمونون والدعاة والمرشدون ، ففى مصر وهذا من
تلك الانواع جنود مجندة تصدر كل عام الى البلاد العربية والافريقية المجاورة .
فما هذا الشيء الذى ينقصنا اذا .. ؟

انما ينقصنا فقط الشعور بفداحة الخسارة وعظم المكارثة والتالم الحقيقى على ضعف
المسلمين فى هذا الحين وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس .

فهر المال الوحيد الذى لا يعوض بشئ لا بالمال ولا بالعلم ولا بالسلاح ولا بالذكاء والدهاء
ان هذه المؤهلات العلمية والفنية قد تموض بعضها البعض وقد تسد اهداها فراغ الاخرى لحين
من الدهر اما اذا لم نثمر بالخسارة مطلقا ولم نتالم لها بنانا ، اما اذا لم نتوقع قولينا على
مصيبة العالم الاسلامى كتوقع المرء اذى اهير فى قارعة الطريق ، اما اذا لم نتسرع ضيائنا
واحاسيسنا على رغم شسامة الاعداء ونكاتهم اللاذعة وسفيرة الاجانب فى الصحف العالمية
وهوان ابنائنا وشبابنا فى العواصم الغربية فان هذا الذهب الفاتى فى داخل الارض وان
هذه الالوان الزاهية البراقة من الحضارة وان هذه الاسلحة الحديثة المستوردة من الغرب
والشرق لا تنفعا شيئا ولو جمعنا بين معونات الكتل السياسية كلها ؟ اذا قمت بجولة قصيرة
بين العواصم العربية الاسلامية اليوم وتجولت فى اسواقها العاصرة وشوارعها المزدهمة
ورابت صورتها فى الليل وجدتها كاملة العدة والعناد كاملة الزينات والمجاهج والملاذات فيها
العلم فيها الشباب وفيها المال وفيها الفن وعندها القديسات والمشاعر والشعائر بل عندها
الحرم وعندها زعم ولكن ينقصها مع كل هذا الذى ذكرناه — ولا مؤاخذه — ذلك الشعور المفقود
المطلوب بجراحها وآلمها جراحات القلب والروح وآلم الوجدان والضمير .

فما هو الحل واين الطريق .. ؟

الحل ان تكهرب هذه الطاقات الخاملة الجامدة التى لا روح فيها ولا حياة ان هذه
القوى والطاقات والمواهب والمؤهلات والوسائل والادوات كاسلاك الكهرباء فكيف ترى اذا غنيما
بالاسلاك ونسبنا الكهرباء اننا بوسائلنا المعاصرة نستطيع ان نهقق ما لم يكن بالحسبان
اننا بوسائلنا القصيرة التى نزيد بها ونستزيد بها نستطيع ان نصنع المعجزات ونأى بها يدهى
له المقبول وتضير فيه الابواب ولكن بالوسائل الحية الوسائل النابضة بالحركة الوسائل
المكهربة .

ان مواردنا ووسائلنا كثيرة متوفرة يغيب بها العالم الاسلامى كله فهنا مال وهناك
ايد عاملة وهنا قرائع وهناك علوم وهنا عدد وهناك ذكاء ولكنها مع ذلك لا تؤدى وظيفتها ولا
تلعب دورها ولا ينفع بلادها واهلها وقد يبدو للرائى ان سببه التفرقة والانقسام والوهدة
نستطيع اذا تحققت ان نحل هذه المشكلة .

وذلك خطأ كبير أضلنا أعواما طويلا في مناهة الحيرة والفوضى الفكرية لا نجد سبيلا الى الخلاص فالوحدة هي ايضا لا تتحقق ولا تخرج الى حيز الوجود من غير هذا الكهرباء من غير هذا العامل الاساسي الوحيد الذي ذكرنا وهو الشعور بفداحة الخطب ووخز الضمير وتالم القلب والوحدة التي تقوم على اسس صناعية أو خيالية أو على اغراض سياسية ولا يكون وراهما رصيد من تلك الطاقة الكهربائية أو الطاقة المولدة لن تسدوم طويلا وتذهب حيث ذهبت الوحدات السابقة لانها وحدات ساقطة أو وحدات ميتة أو وحدات عرجاء أو وحدات ذات ارجل خشبية لا تستطيع ان تقوم واذا قامت فلن تستطيع ان تسدوم .

الامة العربية بين خيارين — الاستسلام المشين أو المقاومة المشرفة . .

دخلت الحرب العربية — الاسرائيلية مرحلة جديدة في شهر تشرين الاول من عام ١٩٧٢ فقد تميز هذا الشهر باتباع العدو تكتيكاً جديداً يستهدف تنفيذاً ما هدت به غولدا مائير ببلاحة الفدائيين العرب الى كل مكان .

ومع ان القنصايط الغدائي مجسد كلياً في الوقت الحاضر فان العدو لم يتردد في مواصلة اعتدائه بل انه وسع نطاق اعتدائه بحيث شملت أوروبا أيضاً وذلك حين أقدم على اغتيال الشهيد وائل عادل زعير في روما .

واذا كانت لا تزال هناك ذرة من ريب لدى عربى واحد بان العدو لن يتوكلنا حتى ولو تركناه ولن يتوقف عن محاربتنا حتى لو سألناه وسلمنا له بكل ما اغتصبه في حرب عام ١٩٦٧ فان الفسارات التي شنتها طائراته على صيدا وضواحي صور والبقاع وبعض المناطق السورية في منتصف الشهر الحالي واقدمه على اغتيال الشهيد وائل زعير كل ذلك جاء ليثبت من جديد ان اسرائيل لن تغتر في حجة تبرر بها عدوانها وذريعة تتوكل بها لواصله غاراتها البربرية على اراضينا .

ان ما نريده اسرائيل هو استسلام عربى كامل دون قيد أو شرط . استسلام لا ينتزح منا فقط اعترافنا بشرعية ضمها للأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها في عام ١٩٤٨ وفي عام ١٩٦٧ بل كذلك يرفعنا على فتح حدودنا في وجه رعاياها وازاضينا في وجه سلمها . استسلام يجبر حكوماتنا على تبادل التمثيل الدبلوماسي معها استسلام يمكن العدو من التدخل في جميع الاراضي العربية والسيطرة على اقتصادياتنا وتخريبها من الداخل .

استسلام يضع الاراضي العربية كلها تحت رحمة العدو بحيث يتمكن من تنفيذ مرحلة اخرى من مراحل مخططة الهادف الى انشاء دولة اسرائيل الكبرى الممتدة من النيل الى الفرات بجهد أقل وتكاليف اصغر مما دفعه حتى الآن .

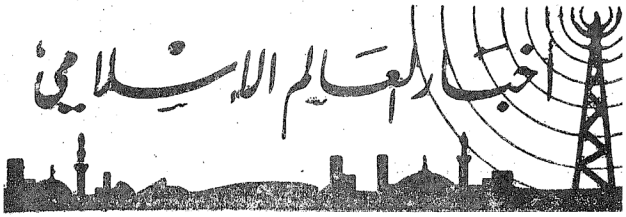
استسلام يمكن العدو من السيطرة على النفط العربي ويحول العرب لا في فلسطين وهدها بل في سائر انحاء الوطن العربي الى اجراء في ديارهم .

هذا هو ما يريده العدو . . واذا نحن لم نوافق على ذلك فان اسرائيل لن تعدم وسيلة ولا حجة لمهاجمتنا وضرب مدننا وتصف قرانا وذبح أطفالنا واحراق مزارعنا وتدمير ابفينا . تلك حقيقة يجب الا يختلف عليها عربيان انسان .

حقيقة اخرى يجب الا تكون موضع جدل أو خلاف أو مناقشة وهي اننا نواجه اليوم كما واجهنا منذ بدء الهجمة الصهيونية على بلادنا واحداً من خيارين :

أما الاستسلام غير المقيد وغير المشروط وهذا معناه اندحار الامة العربية ربما الى الابد ، واما المقاومة وليس هناك من يقول ان المقاومة سهلة انها تتطلب اشياء كثيرة لكي تكون فعالة ومجدية وتتحقق اهدافها .

(عن مجلة فلسطين)

اعداد الدكتور / عبد المعطى بيومى

الكويت : وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم كلمة شكر الى أبناء الوطن على الحفاوة العظيمة التى عبرت عن فرحة الشعب بمناسبة شفائه وعسودة سموه مكتيل الصحة موفور المصافية .

● عقد فى الكويت فى الشهر الماضى مؤتمر وزراء الدفاع والخارجية العرب ، وقد بحثوا فى امكان وضع خطة عربية لمواجهة الخطط الصهيونية ، وأعلن الأمين العام للجامعة أن توصيات اللجنة ستعرض فى اجتماعين قادمين .

● عقدت اتفاقية بين الكويت والمغرب تستهدف توثيق علاقات البلدين التجارية والاقتصادية والاعلامية .

● ناشدت الكويت على لسان سعادة الشيخ سعد العبد الله الصباح — البلاد العربية بأن تكون على مستوى المسئولية والخطر ، وأن تتحمل كل منها نصيبا من أعباء المعركة .

● وصف رئيس وفد منظمة التحرير الفلسطينية نتائج المؤتمر بأنها بداية هادئة جدا على طريق ملء بالمصاعب .

مصر : بدأت الاستعدادات للاحتفال بمرور الف عام على الأزهر فى شهر يونيو القادم على مستوى ملوك ورؤساء الدول الاسلامية .

● تقر أن يلقى بنك ناصر وبنك القاهرة الزكاة من المواطنين وصرفها فى المجالات التى حددتها الشريعة الاسلامية .

● ستنشئ جامعة الأزهر بالاشتراك مع الأمم المتحدة مركزا سكانيا تابعا للجامعة ، وقد بدأت الإجراءات اللازمة لإنشاء هذا المركز .

السعودية : قام جلالة الملك فيصل فى الشهر الماضى برحلة الى بعض الدول الافريقية لتوثيق علاقة المملكة السعودية بمسلمى أفريقيا .

● تلقت جماعة تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة مبلغ (٢٠) ألف ريال قيمة التبرع السنوى للجماعة من جلالة الملك فيصل .

● قام الشيخ ضياء الدين باباخانوف مفتى المسلمين فى طشقند بزيارة الى المملكة العربية السعودية بعد حضوره الدورة الاخيرة لمؤتمر مجمع البحوث الاسلامية .

● دعت جماعة تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة (٤) آلاف طالب — (١٤٠ معلما) المسلمين الى بذل التبرعات حتى تستطيع مكافأة المتفوقين ومواصلة برنامجها الجليل .

أبو ظبي : تحتفل دولة اتحاد الامارات العربية بالعيد الاول لقيامها فى شهر ديسمبر ٧٢ ويشهد الاحتفال وفود من الدول العربية .

● أتم مجمع البحوث الإسلامية مشروع تقنين الشريعة الإسلامية في بعض المذاهب الفقهية ، وسيعرض المجمع هذا المشروع على مفكرى وهيئات العالم الإسلامي لإبداء الرأي فيه لوضعه في الصيغة النهائية .
● أوصت لجنة شئون القرآن بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بمعاملة حفاظ القرآن معاملة المؤهل في الجيش .
● تقرر إنشاء معهد عال للسنة يلحق بكلية أصول الدين سيتمح طلابه مكافأة شهرية .

الأردن : قرر وزراء خارجية الدول الإسلامية بالأمم المتحدة تشكيل لجنة للبحث في قيام إسرائيل بتغيير المعالم المقدسة في مدينة القدس ، وستعرض اللجنة تقريرها في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي القادم .
● قامت إسرائيل أخيراً ببناء ٤ معابد يهودية في القدس العربية بعد أن أزالَت المساكن العربية وبعض الكنائس من المكان الذي بنت فيه هذه المعابد .

● أنهت المرحلة الأولى من بناء المستشفى الإسلامي الخيري في عمان ، ويجرى الآن جمع التبرعات لإكمال المشروع .

سوريا : شكلت لجنة من علماء الآثار لدراسة آثار (قطننة) التي يرجع تاريخها إلى عهد الأمويين ، وكانت عاصمة من عواصم المهمة في مطلع الألف الثاني قبل الميلاد .

اليمن : عقدت في القاهرة في الشهر الماضي اتفاقية للوحدة بين شمال اليمن وجنوبه وقعها كل من رئيس الوزراء في الشمال والجنوب .

ليبيا : طالبت ليبيا الأمم المتحدة بضرورة جعل اللغة العربية لغة رسمية في المنظمة الدولية .

المغرب : توفقت الاتفاقية التجارية بين المغرب والمملكة العربية السعودية في سبيل توثيق العلاقات بين البلدين العربيين المسلمين .

تركيا : شكلت لجان اقتصادية عراقية وتركيا لبحث الوسائل الكفيلة بزيادة حجم التعاون التجاري والاقتصادي بين العراق وتركيا بعض تقلص نشاط تركيا مع إسرائيل .

الصومال : أنفقت الحكومة الصومالية (١٠.٠٠٠) شلن صومالي لتجديد بعض المساجد في الصومال .

باكستان : أبلغت باكستان الأمم المتحدة أنها لا تستطيع الاعتراف بما يسمى « بنجلاديش » في باكستان الشرقية لأنها لا تنسى أنها جزء من باكستان انفصل عنها بقوة التدخل الخارجي الهندي .
● ذكرت آخر الإحصاءات أن عدد سكان باكستان الغربية بلغ ٥٨.١٠٠.٠٠٠ .

أفغانستان : سيعقد مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في كابول في شهر مايو القادم .

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحاي لدولة الكويت

المواقيت الشرعية بالزمن القروني						المواقيت الشرعية بالزمن الزوالي						فبراير ١٩٧٢ م		أيار ١٩٧٢ م		اليوم الأسبوعي
عشاء	عصر	ظهر	شروق	فجر	س د	عشاء	عصر	ظهر	شروق	فجر	س د	س د	س د	س د	س د	
٢٣	٤١	٥٠	٤٠	٧	١٢	١١	٤٨	٢٩	٢٨	١١	٢٨	٥٥	٤	٦	١	الاربعاء
٢٢	٤١	٥١	٤١	٨		١١	٤٨	٢٩	٢٩	٥٦	٥٦	٥٦	٧	٧	٢	الخميس
٢٢	٤٢	٥١	٤١	٨		١١	٤٨	٢٩	٢٩	٥٦	٥٦	٥٦	٨	٨	٣	الجمعة
٢٢	٤٢	٥١	٤٢	٩		١١	٤٨	٢٩	٢٩	٥٧	٥٧	٥٧	٩	٩	٤	السبت
٢٢	٤٢	٥١	٤٢	٩		١٢	٤٩	٢٩	٢٩	٥٨	٥٨	٥٨	١٠	١٠	٥	الاحد
٢٢	٤٢	٥٢	٤٢	١٠		١٢	٤٩	٢٩	٢٩	٥٩	٥٩	٥٩	١١	١١	٦	الاثنين
٢٢	٤٢	٥٢	٤٢	١٠		١٢	٤٩	٢٩	٢٩	٥٩	٥٩	٥٩	١٢	١٢	٧	الثلاثاء
٢٢	٤٢	٥٢	٤٤	١٠		١٢	٤٩	٢٩	٢٩	٥٩	٥٩	٥٩	١٣	١٣	٨	الاربعاء
٢٤	٤٢	٥٢	٤٤	١١		١٢	٥٠	٢٢	٢٢	٢٤	٢٤	٢٤	١٤	١٤	٩	الخميس
٢٤	٤٢	٥٢	٤٥	١١		١٤	٥٠	٢٢	٢٢	٢٤	٢٤	٢٤	١٥	١٥	١٠	الجمعة
٢٤	٤٢	٥٢	٤٥	١١		١٤	٥٠	٢٢	٢٢	٢٥	٢٥	٢٥	١٦	١٦	١١	السبت
٢٤	٤٢	٥٢	٤٥	١١		١٥	٥١	٢٢	٢٢	٢٦	٢٦	٢٦	١٧	١٧	١٢	الاحد
٢٤	٤٢	٥٢	٤٦	١٢		١٥	٥١	٢٢	٢٢	٢٧	٢٧	٢٧	١٨	١٨	١٣	الاثنين
٢٤	٤٢	٥٢	٤٦	١٢		١٦	٥٢	٢٢	٢٢	٢٧	٢٧	٢٧	١٩	١٩	١٤	الثلاثاء
٢٤	٤٢	٥٢	٤٦	١٢		١٦	٥٢	٢٢	٢٢	٢٨	٢٨	٢٨	٢٠	٢٠	١٥	الاربعاء
٢٤	٤٢	٥٢	٤٦	١٢		١٧	٥٢	٢٥	٢٥	٢٨	٢٨	٢٨	٢١	٢١	١٦	الخميس
٢٤	٤٢	٥٢	٤٦	١٢		١٧	٥٢	٢٥	٢٥	٢٩	٢٩	٢٩	٢٢	٢٢	١٧	الجمعة
٢٤	٤٢	٥٢	٤٦	١٢		١٨	٥٤	٢٦	٢٦	٢٩	٢٩	٢٩	٢٣	٢٣	١٨	السبت
٢٤	٤٢	٥٢	٤٦	١٢		١٨	٥٤	٢٦	٢٦	٢٩	٢٩	٢٩	٢٤	٢٤	١٩	الاحد
٢٤	٤٢	٥٢	٤٦	١٢		١٩	٥٥	٢٧	٢٧	٢٨	٢٨	٢٨	٢٥	٢٥	٢٠	الاثنين
٢٤	٤٢	٥٢	٤٦	١٢		١٩	٥٥	٢٧	٢٧	٢٨	٢٨	٢٨	٢٦	٢٦	٢١	الثلاثاء
٢٤	٤٢	٥٢	٤٥	١١		٢٠	٥٦	٢٨	٢٨	٢٩	٢٩	٢٩	٢٧	٢٧	٢٢	الاربعاء
٢٤	٤٢	٥٢	٤٥	١١		٢٠	٥٦	٢٨	٢٨	٢٩	٢٩	٢٩	٢٨	٢٨	٢٣	الخميس
٢٤	٤٢	٥٢	٤٥	١١		٢١	٥٧	٢٩	٢٩	٣٠	٣٠	٣٠	٢٩	٢٩	٢٤	الجمعة
٢٢	٤٢	٥٢	٤٤	١١		٢١	٥٨	٢٩	٢٩	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٢٥	السبت
٢٢	٤٢	٥٢	٤٤	١٠		٢١	٥٨	٢٩	٢٩	٣٠	٣٠	٣٠	٣١	٣١	٢٦	الاحد
٢٢	٤٢	٥٢	٤٣	١٠		٢٢	٥٩	٢٩	٢٩	٣١	٣١	٣١	٢٧	٢٧	٢٧	الاثنين
٢٢	٤٢	٥٢	٤٣	١٠		٢٢	٥٩	٢٩	٢٩	٣١	٣١	٣١	٢٨	٢٨	٢٨	الثلاثاء
٢٢	٤٢	٥١	٤٢	٩		٢٣	٥٩	٢٩	٢٩	٣١	٣١	٣١	٢٩	٢٩	٢٩	الاربعاء
٢٢	٤٢	٥١	٤٢	٩		٢٤	٥٩	٢٩	٢٩	٣١	٣١	٣١	٣٠	٣٠	٣٠	الخميس

« الى راغبي الاشتراك »

تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك في المجلة ، ورغبة منا من تسهيل الامر عليهم ، وتغديا لضياح المجلة في البريد ، رأينا عدم قبول الاشتراكات عفدنا من الآن ، وعلى الراغبين في الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع مقدم التوزيع عندهم ، وهذا بيان بالمتعهدين

القاهرة : شركة توزيع الأخبار — ٧ شارع الصحافة .

جدة : الدار السعودية للنشر — ص.ب ٢٠٤٣ .

الرياض : مكتبة مكة — شارع الملك عبد العزيز .

الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة — ص.ب ٢٢ .

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة — ص.ب ٤٦ .

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء .

عدن : وكالة الاهرام التجارية — السيد محمد قائد محمد .

الكلاب : مكتبة الشعب — ص.ب ٢٨ .

مسقط : المكتبة الحديثة — السيد يوسف فاضل .

صنعاء : مكتبة المنار الاسلامية — السيد عاصم ثابت .

تمشوق : الشركة العامة للطبوعات — ص.ب ٢٣٦٦ .

الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع — ص.ب ٢٤٧٣ .

الابيض/السودان : مؤسسة عروس الرمال الصحفية — ص.ب ٦٧ .

عمان : الشركة الاردنية لتوزيع المطبوعات — ص.ب ٢١٥ .

طرابلس الغرب : مكتبة الفرجاني — ص.ب ١٣٢ .

بنغازي : مكتبة الوحدة الوطنية — ص.ب ٢٨٠ .

تونس : الشركة التونسية للتوزيع .

بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر — كورنيش المزرعة .

دبي : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر .

ابو ظبي : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر — السيد غازي بساط .

الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر — ص.ب ١٧١٩ .

الدوحة : سالم الانصاري — الدوحة / قطر .

ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة

اقرأ في هذا العدد

٤	حديث مع سمو ولي العهد	الأوضاع العربية ومسئولية الحكام
٨	للدكتور علي عبد المنعم عبد الحميد	المغرب
١٤	للدكتور محمد جمال الدين الفندي	من هدى السنة
٢٣	للدكتور محمد شوقي الفنجري	القرآن وعلم الفلك (٢)
٢٤		الاسلام والمشكلة الاقتصادية
		ليك (قصيدة)
		تطبيق وره حول مولد محمد صلى الله عليه وسلم
٣٥		المائدة
٤٢		مجمع البحوث بين الأمل والواقع
٤٤	للاستاذ يحيى هاشم حسن نوفل	موقعة المنصورة
٥٢	للاستاذ محمد رجاء هنفي عبد المجلى	التربية الجنسية للطفل
٦٢	للدكتور وجيه زين العابدين	فكرة الخير والشر (٢)
٦٧	للدكتور محمود محمد قاسم	ملاحظة في التقليد الحضاري
٧٧	للدكتور عماد الدين خليل	الأسرة الإنسانية بين عوامل البناء ومعامل القضاء
٨٣	للشيخ سعد المرصفي	الحج فضله وفوائده
٩٠	للاستاذ عبد المحسن بن هيد العباد	المناسك وأماكن طرق الحج (كتاب الشهر)
٩٤	وتحليل الأستاذ عبد العزيز جادو	في بيت العنكبوت (قصة)
٩٨	للاستاذ محمد ليبيب البوهي	الفتاوى
١٠٣		بريد الوعي
١٠٥	اعداد : عيد الحميد رياض	بأقلام القراء
١٠٧		قالت الصحف
١١٠		الأخبار
١١٢	اعداد الدكتور عبد المعطي بيومي	مواقيت الصلاة
١١٤		